

ॐ
चुन्नीलालजैनग्रंथमाला ।

७

श्रीकुमारकविविरचित

आत्मप्रबोध ।

न्यायतीर्थ—श्रीगजाघरलालजैनकृत हिंदी—अनुवादसहित ।
काव्यतीर्थ श्रीश्रीलालजैनव्याकरणशास्त्रीद्वारा सशोधित ।

जिसका

गांधी हरिमार्गदेवकरण पंड सन्स द्वारा संरक्षित
भारतीयजैनसिद्धांतप्रकाशिनी संस्थाके महामंत्रीने
अमरावतीनिवासी सिंगई घंशीलाल पन्नालालपरवार

तथा रामचंद्र कन्हैयालाल परवारकी

द्वयसहायतासे जीर्णोद्धार किया ।

प्रकाशक—

श्रीपद्मलाल बाकलीवाल

महामन्त्री—भारतीयजैनसिद्धांतप्रकाशिनी संस्था,

नं० ९ विश्वकोपलेन, कलकत्ता ।

मुद्रक—

श्रीराखालचंद्रमित्र

विश्वकोप प्रेस, नं० ९ विश्वकोपलेन,

कलकत्ता ।

आत्मप्रबोधविरहादविशुद्धबुद्धेरन्यप्रबोधनविधिं प्रति कोऽधिकारः ।

सामर्थ्यमस्ति तरितुं सरितो न यस्य तस्य प्रतारणपरा परतारणोक्तिः ॥ ४ ॥

कर्तुं यदीच्छसि परंप्रतिबोधकार्यमात्मानमुन्नतमते प्रतिबोधय त्वं ।

चक्षुष्मतैव पुरमध्वनि याति नेतुमंधेन नांध इति युक्तिमती जनोक्तिः ॥ ५ ॥

आत्मबोधसे शून्य जनोंको नहीं परबोधनका अधिकार ।
तरणकलासे रहित पुरुषका यथा तरण-शिक्षण निस्सार ॥
जो अभीष्ट परबोधन तुझको तो आत्मन् ! हो निज ज्ञानी ।
नेत्रवान अधेको खेता नहीं अथा यह जगजानी ॥ १ ॥

आवेदन ।

आत्माके निरजन निराबाध अनुपम स्वरूपका भलेप्रकार जानना अध्यात्मज्ञान है और वन पर्वत आदि बाह्य पदार्थोंका ज्ञान बाह्य ज्ञान कहा जाता है । यद्यपि व्यवहारी मनुष्योंको वन पर्वत सुवर्ण रजत आदिका ज्ञान भी आवश्यक है परतु प्राणिमात्रकेलिये जितना अध्यात्मज्ञान कल्याणकारो और प्रयोजनीय है उतना बाह्यज्ञान नहीं क्योंकि बाह्य ज्ञानसे सदा हमारी आत्मा आकुलत्तरूप होनेसे अशांत रहती है परतु जिससमय आत्माका निर्दोष ज्ञान हो जाता है उस समय हृदयमें स्वयं शांति छटकने लगती है और उस समय अध्यात्मज्ञानियोंको यह स्पष्टरूपसे मालूम पड जाता है कि जो कुछ शांति और सुख है वह इसी अध्यात्म ज्ञानमें है ।

यद्यपि आत्मा अमूर्तिक पदार्थ है और मूर्तिक द्रव्योंके अगोचर है इसलिये सिवाय सर्वज्ञके अन्य कोई भी मनुष्य उसके स्वरूपको स्पष्ट नहीं जान सकता तथापि दयालु पूर्वोक्त चार्थोंने अपने योगबलसे आत्माके कुछ असली स्वरूपका अनुभवकर अन्य मनुष्योंके लिये भी उसके अनुभवका द्वार बतलाया है और यह बात निस्संशय है कि उनके द्वारा बतलाये गये, मार्गका अनुसरण करनेसे अवश्य आत्माके निर्दोष स्वरूपकी कुछ छटा हृदय-

पर अंकित हो जाती है। आजकल हम लोगोंका उपयोग व्यावहारिक बातोंकी ओर विशेषरूपसे जानेके कारण अध्यात्मज्ञानकी ओर न भी झुके तथापि इस बातको हम निस्संशय हो कह सकते हैं कि कुछ समय पहिले भारतवर्षमें लोगोंकी अध्यात्मज्ञानमें विशेष रुचि थी और व्यवहारी मनुष्य भी अध्यात्म ज्ञानकी चर्चासे अपनेको घन्य समझते थे।

पाठक ! आज हम पुनः आपके करकमलोंमें आत्मप्रमोघ नामका अनुपम ग्रंथ समर्पण करनेके लिये प्रस्तुत हुये हैं इस ग्रंथके निर्माणकर्ता विद्वच्छिरोमणि कविवर श्री कुमार हैं और ये इसीग्रंथके १४९ वें श्लोकमें दिये गये कवि विशेषणसे गृहस्थ जान पड़ते हैं। यद्यपि यह ग्रंथ बहुत छोटा है क्योंकि इसकी श्लोक संख्या केवल १४९ है परतु इसकी कविताबढ़े ऊँचे दर्जेकी और स्फुट है और एक गृहस्थ (जैसा कि हमारा अनुमान है) विद्वानका शुद्ध आत्माके विषयमें इतना उन्नत विचार होना परम प्रशंसनीय है।

इस ग्रंथमें ग्रंथकारने जिसको आत्माका मलेप्रकार ज्ञान है वही दूसरेको आत्माका उपदेश दे सकता है। इसके साथ आत्माका स्वरूप, उसका लक्षण, उसके स्वरूपको नतलनेवाले प्रमाण, जीवोंको आत्मामें दृढताका उपदेश, इद्रजाल मन्त्र आदि अविद्या-ओंकी निंदा, मन वचन कायको वशकर स्वाध्याय करना, स्वाध्यायकी परम प्रशंसा,

ध्यानका माहात्म्य, ध्यानसे विचलित करनेवाली स्त्रियोंकी निंदा, पुत्र धन धान्य आदि परिग्रहोंसे घृणा, आठ प्रकारके मर्दोंकी निंदा, उनका कुछ स्वरूप, ध्यानके भेद और उनका स्वरूप, ध्यानके पात्र, ध्यानके पिंडास्पद, पदास्पद, रूपास्पद, और रुपातीत ये चार भेद और इनका भिन्न २ स्वरूप, ॐ शब्दकी व्युत्पत्ति, ॐ मंत्रकी उत्कृष्टता, अर्ह मंत्रका फल, ह्रीं मंत्रका फल, परमात्माका स्वरूप, अन्य सिद्धांतकारों द्वारा मानेगये आत्मामें अरुचिपूर्वक जैनासिद्धातानुसार आत्मस्वरूपका निरूपण आदि बातोंका वर्णन किया है। यद्यपि ग्रंथकारने इन प्रकरणोंको बहुत ही संक्षेपमें वर्णन किया है तथापि उनके वर्णनमें ऐसी खूबी दिखाई है कि ग्रंथको छोड़नेके लिये जी नहीं चाहता और कथाओंके पढ़नेमें जितना आनंद नहीं आता उससे भी अधिक आनंद इसमें मालूम पड़ता है।

कविवर श्रीकुमार ।

कविवर श्रीकुमार द्विजवशावतस विद्वद्भर गोविंदमष्टके सन्नेसे बड़े पुत्र और प्रसिद्ध कवि हस्तिमल्लके ज्येष्ठ भ्राता थे। एव ये ई० सन् १२९० अर्थात् वि० स० १३४७ में मौजूद थे। इन्होंने यद्यपि स्वयं अपने गोत्र आदिका परिचय नहीं दिया है इसलिये संदेह होता है कि आत्मप्रबोधके कर्ता ये ही श्रीकुमार हैं या कोई अन्य तथापि—

श्रीमज्जिनेन्द्रचरणान्नखोन्मयूखचंद्रोदयामिमुखचित्तचकोरकेण ।

श्रीमत्कुमारकविनात्मविनोदनार्थमात्मप्रबोधइति शास्त्रमिदं व्यधायि ॥१४॥

इस श्लोकके तृतीय चरणमें “श्रीमत्कुमारकविना” इस वाक्यके उल्लेखसे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि ये ही श्रीकुमार आत्मप्रबोध ग्रंथके कर्ता हैं क्योंकि इन्होंने श्रीकुमार इस नामके रक्षार्थही यहा श्रीमत् पदका उल्लेख किया है । इसके सिवाय “दिगंबर जैन ग्रंथकर्ता और उनके ग्रंथ” इस वचनसे सुद्रित छोटीसी पुस्तकसे भी यही मालूम हुआ है कि हस्तिमल्लके ज्येष्ठ भ्राता श्रीकुमार आत्मप्रबोध ग्रंथके कर्ता हैं । सामग्रीके अभावसे हम इन काविरत्नका अधिक परिचय नहीं दे सके इसलिये पाठकाण ! क्षमा करें और इनकी सर्वोत्तम कविता देखकर लाभ उठावें ।

हमें इस ग्रंथकी एक ही प्रति प्राप्त हुई सो भी प्रायः अशुद्ध दशरा मशराने रूपमें भी इसलिये इसके अनुवादमें हमारी विशेष झुटिया भी रहगई होगी उनकेलिये पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे हमें उनसे सूचित करें जिससे कि दूसरे संस्करणमें वे निकाल दी जाय ।

वरायद—

गजाधरलाल जैन ।

चुन्नीलालजैनग्रंथमाला ।

७

आत्मप्रबोधः ।

आत्मानमात्मनि निरंजनमात्मनैव
पश्यन् ददर्श निखिलान्यपि यो जगति ।
पुंसामतीन्द्रियदृशामपि दूरदृश्यं

तं विश्वदर्शिनमनश्चरमानतोऽस्मि ॥ १ ॥

अर्थ—जो परमात्मा अपनी निष्कलंक आत्माको अपनेसे ही अपनेसे देखकर

समस्त जगतको स्पष्टरूपसे देखता है और जिसके स्वरूपको हमारी तो क्या बात, अतीन्द्रिय ज्ञानरूपी दृष्टिके धारक भी योगी नहीं देस सकते उस विश्व-दर्शी-सर्वदृष्टा, अनश्वर-अविनाशी परमात्माके लिये नमस्कार है। भावार्थ-जैनसिद्धांतमें गुण गुणीका सर्वथा भेद नहीं माना गया है। निश्चयनयसे वे एक ही हैं इसलिये जितने आत्माके केवलदर्शन केवलज्ञान आदि गुण हैं उनसे आत्मा कोई जुदा पदार्थ नहीं है और इसीलिये यदि वह (आत्मा) केवलदर्शन वा केवल-ज्ञानसे स्वयंको तथा परपदार्थोंको देखता जानता है तो अपनेसे ही देखता जानता है ऐसा कहा जाता है। इसी आशयको हृदयमें रखकर ग्रंथकारने “जो अपनेसे ही अपनेमें अपने शुद्धस्वरूप और परद्रव्योंको देखने-जाननेवाला है जिसके स्वरूपको दिव्यज्ञानी भी कठिनातासे देस सकते हैं ऐसे सर्वदर्शी अविनाशी परमात्माके लिये नमस्कार है” यह परमात्माकी स्तुति की है ॥ १ ॥

आत्मप्रबोधमधिगम्य परप्रबोधं -

ये संविधाय विदधुः स्वपरार्थसिद्धिं ।

व्यामोहविभ्रमभरच्छिदुरा गुरुभ्य-

स्तेभ्यो मम प्रणतिरस्तु परापरैभ्यः ॥ २ ॥

अर्थ—जिन गुरुओंने अपनी आत्माका यथार्थ स्वरूप जानकर दूसरे मनुष्योंको भी उसके स्वरूपका प्रतिबोध दिया, अपने परायें प्रयोजन सिद्ध किये और जो मूढ़ता आंतिके सर्वथा नष्ट करनेवाले हुये उन परापर गुरुओंकेलिये भी हमारा सविनय नमस्कार है । भावार्थ—जो गुरु अपनी आत्माका स्वरूप न समझकर दूसरोंको उसके समझानेकी चेष्टा करते हैं उन गुरुओंके नमस्कारकी यहा कोई आवश्यकता नहीं है किंतु जो अपने स्वरूपको भलीभांति समझ कर पीछे उसे दूसरोंको समझानेकी चेष्टा करते हैं और उसमें सफल हो मूढ़ता एवं आंतिको सर्वथा नष्ट करनेवाले होते हैं उन गुरुओंको भक्तिभावसे नमस्कार है ॥ २ ॥

नास्ति श्रुते परिणतिः प्रतिभा न तादृग्

वक्तृत्वभंगिरपि न प्रतिपादिका मे ।

शक्तिर्न बोधयितुमन्यजनं किमन्य-

दात्मप्रबोधमधुना प्रथमं करोमि ॥ ३ ॥

अर्थ—मैं (ग्रंथकार) न तो विशेषरूपसे शास्त्रोका ज्ञाता हूं । न मेरी चमत्कारिणी बुद्धि है । मेरी बोलनेकी शैली भी ऐसी उत्तम नहीं है जो मैं भलेप्रकार पदार्थोंका स्वरूप वर्णन कर सकूँ और दूसरे मनुष्यको मैं प्रबोध दूँ ऐसी मुझमें शक्ति भी नहीं है । बस ! और अधिक क्या कहूँ, पहिले ही पहिले मैं इस आत्मप्रबोध ग्रंथकी ही रचना कर रहा हूँ ॥ ३ ॥

आत्मप्रबोधविरहादविशुद्धबुद्धे-

रन्यप्रबोधनविधिं प्रति कोऽधिकारः ।

सामर्थ्यमस्ति तरितुं सरितो न यस्य

तस्य प्रतारणपरा परतारणोक्तिः ॥ ४ ॥

अर्थ—नदीको तैरकर पाग करनेकी गामर्थ्य न ररानेवाला मनुष्य, यदि दूसरोंको तैरनेका उपदेश (शिक्षण) दे तो जैसा उमका वह उपदेश वंचक उपदेश समझा जाता है—कोई मनुष्य उमके उपदेशपर विश्वास नहीं करता उसीप्रकार जिनकी आत्मा स्वयं प्रबुद्ध नहीं है और बुद्धि भी परद्रव्यके संपर्कमें मलिन है वह मनुष्य यदि दूसरोंको प्रमोद दे-मोक्षका मार्ग बतलाये तो उसका उमप्रकारका प्रमोद देना भी विश्वासके योग्य नहीं है—अप्रबुद्ध पुरुष दूसरोंको प्रमोद देनेका अधिकार नहीं रख सकता । भावार्थ—जिनप्रकार तरनेके स्वरूपको जाननेवाले मनुष्यका तगनेका उपदेश प्रमाणीक माना जाता है और वह उपदेश फलप्रद भी होता है किंतु जिनने कभी तरना नहीं सीखा, तगनेकी तो स्या गान, उम आगोंमें डंगा तब भी नहीं, उमका उपदेश प्रमाणीक नहीं गिना जाता और न उमसे कुछ फल ही निकलता है उसीप्रकार अन्धीतरह आत्माके स्वरूपको जाननेवाले और निर्मल बुद्धिके धारक मनुष्यका आत्माके स्वरूपका उपदेश विश्वासके योग्य होता है परंतु जो जग भी आत्माका स्वरूप नहीं जानता बुद्धि भी जिनकी मलिन है

उसके उपदेशपर कोई मनुष्य विश्वास नहीं करता-वह मनुष्य विद्वानोंकी दृष्टिमें वचक ढोंगी समझा जाता है इसलिये जो मनुष्य आत्माके स्वरूपका ज्ञान दूसरोंको कराना चाहते हैं उन्हें पहिले स्वयं उसका ज्ञान करना चाहिये ॥ ४ ॥

कर्तुं यदीच्छसि परप्रतिबोधकार्य-

मात्मानमुन्नतमते ! प्रतिबोधय त्वं ।

चक्षुष्मैतव पुरमध्वनि याति नेतु-

मंधेन नांध इति युक्तिमती जनोक्तिः ॥ ५ ॥

अर्थ--हे उच्चबुद्धिके धारक आत्मन् ! यदि तू दूसरे मनुष्योंको प्रतिबोध देना चाहता है-अन्य मनुष्य आत्माका भलेप्रकार स्वरूप समझ जावें यदि तेरी यह इच्छा है, तो तू पहिले अपनी आत्माको प्रतिबुद्ध बना-उसे आत्मस्वरूपका जानकार कर । क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं और उनका यह कहना सर्वथा युक्तियुक्त भी है कि मूर्खता मनुष्य ही अंधेको सुगन्धित रूपसे मार्गमें ले जासक-

ता है अघा अंधेको नहीं । भावार्थ—जिसप्रकार नेत्रवाले पुरुषको मार्ग अच्छी तरह सूझता है इसलिये वह अंधेको ठीक ठिकानेपहुँचा देता है परंतु अंधा अंधेको नहीं । क्योंकि, उस जरा भी मार्ग नहीं सूझता । उमीप्रकार हे आत्मन् ! यदि तू भलेप्रकार आत्माके स्वरूपका जानकार होगा तो दूसरेको उसका ज्ञाता बना सकेगा, अज्ञानी होनेपर नहीं । इसलिये पहिले तू आत्मस्वरूपका जानकार बन, पीछे दूसरोंको उसके ज्ञाता बनानेका प्रयत्न कर । अन्यथा तू द्वेगा सो तो द्वेगा ही, अन्य भी मनुष्योंको और दुगा बैठेगा ॥ ५ ॥

मिथ्यात्वमूढमनसः सततं सुषुप्ता

ये जंतवो जगति तान्प्रति न श्रमो नः ।

येषां यियासुरचिरादिव मोहनिद्रा

ते योग्यतां दधति निश्चितमात्मबोधे ॥ ६ ॥

अर्थ—ग्रथकार कहते हैं कि जो जीव मिथ्यात्वसे मूढ़ हैं—जिनवचन और

जिनशास्त्रोंपर जरा भी श्रद्धान नहिं करनेवाले हैं और सुषुप्त हैं-मोहकी गाढ़ निद्रामें गहरी नींद ले रहे हैं उनमेंलिये हमारा यह परिश्रम नहीं है-इस आत्मप्रबोध ग्रंथकी रचना हम उनके लिये नहिं करते हैं। किंतु जिनकी मोहरूपी निद्रा बहुत जल्दी नष्ट होनेवाली है-शीघ्र ही जो निर्मोही होनेवाले हैं वे ही इस आत्मप्रबोध ग्रंथके अधिकारी हैं-उन्हींकेलिये यह परिश्रम किया जा रहा है ॥ ६ ॥

जीवस्वरूपमनुरूपकमस्य चिह्नं

त्यागोऽथ शश्वदहितस्य हिते प्रवृत्तिः ।

योग्यं तयोः फलमिति स्फुटमात्मविद्धिः

प्रस्थानपंचकमुदीरितमात्मबोधे ॥ ७ ॥

अर्थ--जो पुरुष आत्माके स्वरूपके जानकार हैं उन्होंने आत्माके बोधमें 'जीवका वास्तविक स्वरूप, उसकी पहिचानके चिह्न, अहितका त्याग, हितमें प्रवृत्ति, और हितअहित दोनोंका फल' ये पांच स्थान-कारण बतलाये हैं। भावार्थ-

अतक आत्माका वास्तविक स्वरूप क्या है यह बात न जानली जायगी, उसके जाननेके चिह्न न पहिचानलिये जागरे, अहितका त्याग, हितमें प्रवृत्ति और उन दोनोंका फलज्ञान न होगा तबतकभी भी आत्माका मोक्ष नहि होमस्ता इसलिये जो मनुष्य अपनी आत्माको प्रबुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे इन पांच बातोंपर अवश्य ध्यान दें ॥ ७ ॥

निर्वाणवादिभिरपि प्रतिपत्तिपूर्व-

मस्तिवमात्मविषये प्रतिपन्नभास्ते ।

नास्तीति नास्तिकतया यदि केचिदाहुः

किं मे मुमुक्षुमुनिवृन्दवाहिःकृतैस्तेः ॥ ८ ॥

अर्थ—जो पुरुष निर्वाणवादी हैं-मोक्ष कोई पदार्थ है इस बातको पूर्णरूपसे माननेवाले हैं वे युक्तिपूर्वक आत्माका अस्तित्व अवश्य स्वीकार करते हैं । परन्तु नास्तिकलोग, स्वर्ग मोक्ष आदि पदार्थोंको न मानकर आत्माका अस्तित्व नहि मानते ।

खैर ! मत मानो । उनके न माननेसे कोई हानि नहीं आसकती; क्योंकि, वे मोक्ष-मिलापी मुनिगणसे भिन्न हैं- वे विचारे 'आत्मा निराकुलतामय सुसका कैसे अनुभव करता है ?' इस बातको ही नहीं जानते । भावार्थ-जितने नैयायिक वैशेषिक वेदांती आदि हैं वे सब इस बातको स्वीकार करते हैं कि जड़ पदार्थोंसे भिन्न आत्मा कोई पदार्थ है और वे उसका मोक्ष स्वर्ग जाना भी मानते हैं । किंतु एक नास्तिक ऐसा है जो कि आत्माको भिन्न पदार्थ नहीं मानता, पृथ्वी जल आदि पचभूतोंसे उत्पन्न शक्तिविशेषको ही आत्मा कहता है और स्वर्ग मोक्ष आदि पदार्थोंको भी वह स्वीकार नहीं करता । किंतु इस लोकमें मेवा मिष्टान्न उत्तम स्त्री पुत्र आदि पदार्थोंकी प्राप्तिको ही स्वर्ग मोक्ष कहता है । परंतु उसके न स्वीकार करनेसे कोई हानि नहीं । क्योंकि वह अज्ञानी है वह यही नहीं जानता कि मेरी आत्माका कल्याण किस रीतिसे होसकता है ॥ ८ ॥

नित्यो निरत्ययगुणः परिणामधाम
बुद्धो बुधैर्हंगवबोधमयोपयांगः ।

आत्मा वपुःप्रमितिरात्मपरप्रमाता

कर्ता स्वतोऽनुभविताऽयमनंतसौख्यः ॥ ९ ॥

अर्थ—यह आत्मा नित्य है। अविनाशी गुणोंका भंडार है। परिणमनशील है। विद्वान लोगों द्वारा जाना और अनुभव किया जाता है, ज्ञानदर्शनस्वरूप उपयोगमय है, शरीरप्रमाण है, स्व परका ज्ञाता है, कर्ता है, कर्मके फलका भोक्ता है और अनंत सुखका भंडार है। भावार्थ—द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा कभी आत्माका नाश नहीं हो सकता इसलिये यह नित्य अविनाशी है। सम्यग्ज्ञान आदि गुण इसके कभी नष्ट नहीं होते इसलिये यह नित्य गुणोंका भंडार है। पर्यायार्थिकनयसे सदा इसका परिणमन हुआ करता है। सर्वज्ञ अपने आनंद और ज्ञानसे, विद्वान मनुष्य अपने स्वानुभव प्रत्यक्षसे इसका साक्षात्कार करते हैं। यह भलेप्रकार पदार्थोंको जानता देखता है इसलिये ज्ञानदर्शनस्वरूप उपयोगमय है। पर्यायार्थिकनयसे हमकी सर्वदा पर्यायें पलटा करती हैं इसलिये यह जितना छोटा नड़ा शरीर पाता है उसीके प्रमाण है। सन और परको जानता है इसलिये स्वपरका ज्ञाता, स्वयं

कर्मोंका उपार्जन करता है इसलिये कर्मोंका कर्ता, स्वयं कर्मोंके फलका भोगनेवाला होनेसे भोक्ता और निराकुलतामय अनंत सुखोंका भंडार है ॥ ९ ॥

नायं जडो न मलिनः क्षणिको न शून्यो

नात्मज्ञ एव नियमान्न परज्ञ एव ।

अस्य स्वरूपमथ तत्त्वविधेर्विमर्शात्

प्रागुक्तशुक्तिघटितां घटनानुमैति ॥ १० ॥

अर्थ—आत्माके स्वरूपकी भेदप्रकार परीक्षा करनेसे इसवातका पक्का निश्चय होगया है कि न यह आत्मा जड है । न मलिन है, न क्षणिक और शून्य है । तथा केवल अपना ही जाननेवाला वा परहीका जाननेवाला है ऐसा भी नहीं है । किंतु पहिले जो अविनाशी गुणोंका भंडार आदि बतला आये है वैसा ही है । भावार्थ—एक दर्शनकार मानता है कि यह आत्मा पृथ्वी आदि जड पदार्थोंके संसर्गसे उत्पन्न हुआ है इसलिये जड़ है । कोई कहता है यह कर्ममलसे सदा ढका

रहता है इसे ऐसा कभी अवसर नहीं मिलसकता जब कि यह कर्मोंसे रहित होजाय इसलिये यह सदा मलिन है । बौद्ध मानता है कि सब पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट होते रहते हैं आत्मा भी पदार्थ होनेसे प्रतिक्षण विनाशीक है इसलिये क्षणिक है । शून्यवादी कहता है कि संसारमें कोई पदार्थ विद्यमान नहीं इसलिये उसके मतसे आत्मा कोई पदार्थ नहीं । कोई कहता है कि आत्मा अपने ही को जानता है और कोई कहता है कि परपदार्थोंको ही जानता है । परंतु ये सब बातें प्रमाणवाधित हैं । तर्कबलसे जब आदि स्वरूप आत्मा कभी सिद्ध नहि होसकता ॥ १० ॥

आस्ते स्वभावविशदोऽपि कलंकितोऽय-

मंतर्निर्लीनधनकार्मणकालिकाभिः ।

जीवः सुवर्णवदुदग्रतपोऽग्निमतसः

स्वं ज्योतिरप्रतिहृतप्रसरं तनोति ॥ ११ ॥

अर्थ—यह आत्मा सुवर्णके मानिंद है । क्योंकि, सुवर्ण जिसप्रकार स्वभावसे

स्वच्छ रहनेपर भी कीटक आदिके संग्रहसे मलिन होजाता है और जिससमय अग्निसे तपाया जाता है उससमय ज्योंका त्यों शुद्ध हो दमक निकलता है जिससे कि चारो ओर उसकी दीप्ति छटकने लगती है उसीप्रकार यदि शुद्धनिश्चयनसे देखा जाय तो यह आत्मा शुद्ध निष्कलंक है और कर्मोंके घनिष्ट संपर्कसे यह मलिन हो रहा है परतु जिससमय यह तपस्वी अग्निसे कर्मोंको भस्म करदेता है उस-समय यह ज्योंका त्यों होजाता है, चारो ओर इसका अप्रतिहतस्वरूपसे प्रकाश फैल जाता है अर्थात् अपने केवलज्ञान और केवलदर्शनकी सहायतासे यह संसारके छोटे बड़े सब पदार्थोंको जान देख लेता है ॥ ११ ॥

मूढरनादिघनसंघटनप्ररूढो

भिन्नोऽप्यभिन्न इति कर्ममलोऽभ्यधायि ।

भिन्नो न चेत्कथमिवामलकेवलार्चि-

रस्याभ्युदेति हतकर्मणसंचयस्य ॥ १२ ॥

अर्थ—विषय आदि कार्यों के सेवन करनेसे वृद्धि को प्राप्त यह कर्ममल अनादिकालसे जीवों के साथ संग्रह हो रहा है और आत्मासे सर्वथा जुदा है। परन्तु जो पुरुष, मोहके जालमें फसे हुये मूढ़ है वे उस अभिन्न मानते हैं—उनकी दृष्टिमें आत्मा और कर्म एक हैं, किन्तु यह उनकी बड़ी भारी भूल है। क्योंकि, यदि कर्म भिन्न नहि होता तो जिस समय यह जीव समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है उस समय इसके अतिशय देदीप्यमान केवलज्ञानरूपी विभूति छटकती हुई दृष्टि गोचर न होती।

भावार्थ—यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो यह आत्मा शुद्ध निष्कलंक है। परन्तु कर्मों के द्वारा गाढ़रूपसे आच्छन्न होनेके कारण इसके केवलज्ञान आदि स्वरूपका विकास नहि होता किन्तु जिस समय तब आदिके बलसे इसके कर्म नष्ट होजाते हैं उस समय इसका स्वरूप प्रकट होजाता है और इस संसारके समस्त पदार्थों के जानेने देखनेमें किसी प्रकारका कष्ट नहि उठाना पड़ता। यदि कर्म और आत्मा को अनादिकालसे आपसमें एकमएक जानकर सर्वथा एक मान लिया जायगा तो इससे कर्म कभी जुदे न होंगे। इसका केवलज्ञान आदि स्वरूप भी विकसित न

इन्द्रियां हमें जान ही कैसे सकती हैं ! भाग्यार्थ-स्पर्शको स्पर्शन इन्द्रिय, रसको रसना इन्द्रिय, गन्धको घ्राण इन्द्रिय, रूपको चक्षु और शब्दको श्रोत्र इन्द्रिय, विषय स्पर्श है। परन्तु इनमें ऐसी एक भी इन्द्रिय नहीं जो दूसरी इन्द्रियके विषयको ग्रहण कर सके इमलिये जब इनमें यह भी सामर्थ्य नहीं कि एक इन्द्रिय दूसरी इन्द्रियके रूपी विषयको भी ग्रहण करले तब ये आत्माके स्वरूपको तो विषय कर ही नहीं सकती क्योंकि वह स्पर्श आदि पदार्थोंसे सर्वथा रहित अरूपी है। यहां तब कि स्पर्श आदि पदार्थोंके समान भी नहीं। उनसे सर्वथा विलक्षण है इसलिये इन्द्रियोंसे आत्माके स्वरूपका कदापि ज्ञान नहीं हो सकता ॥ १४ ॥

यत्केवलं विमलमस्वलितप्रकाशं

प्रत्यक्षमक्षणिकमक्षगणानपेक्षं ।

आनन्दकंदलितमुक्तिलैकमूल

तेनात्मतत्त्वमिह सर्वविदो विदन्ति ॥ १५ ॥

तत्त्वोपलंभनविधावकृतप्रलंभं

तथ्यं सुपथ्यमिति जैनवचः प्रमाणं ॥ १६ ॥

अर्थ—भगवान् जिनेंद्रने प्रथम तो अपने अनुभवसे-केवलज्ञानसे आत्माको जाना पथात् अपनी दिव्यध्वनिसे-दिव्यवचनोंसे कल्याणके इच्छुक उत्तम जीवोंके सामने उसका वास्तविक स्वरूप बतलाया । यहां पर यह शंका न करनी चाहिये कि भगवान् जिनेंद्रके वचनोंपर ऐसा गाढ़ श्रद्धान क्यों ? क्योंकि, उनके वचन वस्तुके स्वरूप वर्णन करनेमें वचना करनेवाले नहीं होते-वस्तुका जैसा स्वरूप होता है उसको वे उसी रीतिसे वर्णन करते हैं और तथ्य-पूर्वापर विरोधरहित सुपथ्य हित-कर होते हैं इसलिये वे प्रमाण हैं । भावार्थ—भगवान् जिनेंद्र वीतराग थे और वीतराग मनुष्य पदार्थका जैसा स्वरूप होता है वैसा ही प्रतिपादन करता है । दूसरे जीवोंको वह मिथ्या जालमें फसाना नहीं चाहता और उसके वचन पूर्वापरविरोधरहित और निश्चित रहते हैं । वीतराग भगवान् जिनेंद्रने अपने अखंड ज्ञानसे आत्माके हितकर स्वरूपको भलेप्रकार जानकर अपने दिव्यवचनोंसे मनुष्योंके समक्ष उसका

प्रतिपादन किया है इसलिये उनके वचन सर्वथा प्रमाणीकृत हैं। इस श्लोकसे वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत आगम प्रमाण है और उससे जो आत्माके स्वरूपका ज्ञान होता है वह विलकुल सत्य होता है यह बात बतलाई है ॥ १६ ॥

यो द्वेष्टि रज्यति विमुह्यति स ह्यनाप्तो

दूरांतरे व्यभिचरंति वचांसि तस्य ।

न द्वेष्टि रज्यति विमुह्यति यः स आप्तो

नैवायतौ व्यभिचरंति वचांसि तस्य ॥ १७ ॥

अर्थ—जो रागी द्वेषी और मोही है वह अनाप्त है और उसके वचन दूरवर्ती एवं व्यवहित पदार्थोंमें बाधित होजाते हैं। वह दूरेके पदार्थको वा पहाड़ आदि से ठके हुये पदार्थको ठीक ठीक नहीं मता सकता। परंतु जो न द्वेषी न रागी और न मोही है वह आप्त है और उत्तरकालमें उसके वचनोंमें किसी प्रकारका विरोध नहीं आता। भावार्थ—मेरुपर्वत, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, परमाणु आदि वा

जमीनके अंदर रक्ते हुये पदार्थोंके वर्णन करनेवाले जिसके वचनमें किसी प्रकारका विरोध न आता हो, वे जैसे थे, वा हैं, उनको उसीरूपसे जो वर्णन करनेवाला हो एवं राग द्वेष मोहसे सर्वथा रहित हो वह तो आप है और जो रागी द्वेषी मोही हो एवं दूर अंतरित पदार्थोंके वर्णन करनेमें जिसके वचनोंमें विरोध आता हो वह अनाप्त है ॥ १७ ॥

क्षेत्रज्ञमाप्तवचनादधिगम्य सम्यक्

तस्मिन्नृणामविदुषां च विवादिनां च ।

सत्यानुमानगमकः कृतिनामभीष्टो

यो हेतुरप्रतिहतस्तमुदाहरामि ॥ १८ ॥

अर्थ—जो मनुष्य मूढ़ है वा आत्माके विषयमें विवादग्रस्त है उनके लिये मैं भगवान् जिनें द्रके वचनसे मले प्रकार आत्माके स्वरूपको जान कर उसीकी सिद्धिमें सत्य, अनुमानको जनानेवाले, विद्वानोंको अभीष्ट और दूसरे हेतुओंसे सर्वथा अका-

हेतुओंसे हेतुका प्रयोग करता हूँ अर्थात् उनके मामले में आत्माका स्वरूप मन्त्रे
द्वय, निर्दोष हेतुका प्रयोग करता हूँ अर्थात् उनके मामले में आत्माका स्वरूप मन्त्रे
हेतुओंसे मंडित अनुमानसे सिद्ध करता हूँ ॥ १८ ॥
हेतुओंसे मंडित अनुमानसे सिद्ध करता हूँ ॥ १८ ॥

आदानदानगमनागमनानुवाद-

वादश्चुतिस्मृतिसुखानुभवादिचेष्टा ।

यस्मिन् सति स्फुरति येन विना न देह ॥ १९ ॥

चिद्रस्तु तद्विशदलक्षणवैद्यमस्ति ॥ १९ ॥

अर्थ—जिसकी मौजूदगीमें शरीरसे पदार्थोंका ग्रहण करना, दान देना,
जाना, आना, अनुवाद करना, वाद करना, सुनना, स्मरण करना, और सुख दुःख
आदिका अनुभव करना हो और जिसके विना वे न हों वही आत्मा है ऐसा सम-
झना चाहिये । भावार्थ—शरीरके भीतर एक ऐसा पदार्थ है जो कि शरीरसे पदा-
र्थोंका ग्रहण करता है, दान देता है, गमन करता है, ठहर जाता है, दूरमें के वच-
नोंका अनुवाद करता है, स्वयं चोलाता है, शब्दोंको सुनाता है, पहिली नातोंका

स्मरण करता है और सुख दुःख आदिका भी अनुभव करता है । परंतु जिस-
 समय वह शरीरको छोड़ देता है अर्थात् मरणावस्था होजाती है उस समय यह
 शरीर ज्योंका त्यों पड़ा रह जाता है-इससे एक भी चेष्टा नहीं होती इसलिये इस
 अविनाभावसंघसे अर्थात् शरीरके भीतर विद्यमान उस पदार्थके संबंधसे शरीरसे
 चेष्टाओंका होना और उस पदार्थके अभावमें बुद्धिपूर्वक किसी चेष्टाका न होना
 इत्यादि व्यासिसे जान पड़ता है । वह पदार्थ आत्मा ही है और उसीका आदान
 कारण आदि निर्दोष लक्षण है अन्यका नहीं ॥ १९ ॥

देही हृषीकगणनिर्विषयोऽपि विज्ञै-

ज्ञैः जिनप्रवचनानुमितिप्रमाभ्यां ।

तस्यैव वा व्यवहितप्रतिपत्तिकारि

प्रत्यक्षमानुभविकं क्रमशः प्रयोज्यं ॥ २० ॥

अर्थ—यह आत्मा स्पर्शन रसना आदि इंद्रियोंके अगोचर है-उनसे कभी

नहिं जाना जा सकता परतु जो पुरुष विद्वान हैं वे पहिले आगम और अनुमान प्रमाणसे इसे जान लेते हैं पश्चात् व्यवहित पदार्थोंको भी जनानेवाले 'अहं अहं' इस अनुभव प्रत्यक्षसे उसका निश्चय करलेते हैं । भावार्थ—यदि आत्मामें स्पर्श रस आदि पदार्थ होते तब तो इसका ज्ञान स्पर्शन रसना आदि इंद्रियोंके होजाता । परंतु वैसा तो है नहीं इसलिये इन्द्रियोंके तो यह सर्वथा अगोचर है । किंतु जो पुरुष विद्वान हैं-आत्माके स्वरूपके जाननेकेलिये लालायित हैं, वे पहिले तो वीतरागप्रतिपादित आगमप्रमाणसे उसको जानते हैं पश्चात् अनुमान प्रमाणसे उसका निश्चय करते हैं । जब आगम और अनुमानसे पूर्ण निश्चय हो जाता है तब 'अहं अहं' (मैं मैं) इस स्वानुभव प्रत्यक्षसे उसका पूर्णतया साक्षात्कार भी करलेते हैं ॥ २० ॥

आत्मानं प्रतिपद्य चेतामि जिर्नोपज्ञागमज्ञापितं
विज्ञायाप्यनुमानमानकलनैस्तन्निर्णयं कुर्वतः ।
साक्षाद्दीक्षितुर्मेनमानुभविकं प्रत्यक्षमभ्यस्यतः

प्रत्यक्षा यमिनो भवत्यनुपमा लक्ष्मीर्विलंबं विना॥२१॥

अर्थ—जो मृनिगण. भगवान् जिनेंद्वारा प्रतिपादित आगमसे भलेप्रकार
जापित आन्माको अपने मनमें निश्चलरूपसे धारण कर और अनुमान प्रमाणसे
भी उसका ज्ञानकर निर्णय करते हैं पदचात् उसे साक्षात् देखनेकेलिने अनुभव
प्रत्यक्षका अभ्यास करते हैं वे थोड़े ही कालमें अनुपमलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मीको
प्रत्यक्ष करलेंगे हैं- बहुत जल्दी उन्हें मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ॥ २१ ॥

विद्यंते कति नात्मबोधविमुखाः संदेहिनो देहिनः

प्राप्यंते कतिचित्कदाचन पुनर्जिज्ञासमानाः क्वचित् ।

आत्मज्ञाः परमप्रमोदमुखिनः प्रोन्मीलदंतदंशौ

द्वित्रा स्युर्वहवो यदि त्रिचतुरास्ते पंचपा दुर्लभाः ।२२।

अर्थ—इस समागमे प्रायः सब जीव आत्मबोधसे विमुख हैं यदि कोई
कदाचित् आन्माको जानने भी है तो वे आत्मा क्या है ? किसे आत्मा कहते हैं ?

इसी संदेहमें उलझ रहे हैं इसलिये उनको भी यह स्पष्ट ज्ञान नहीं कि वास्तविक आत्मा क्या पदार्थ है । कई एक उसके स्वरूप जाननेके अभिलाषी कहीं-किसी कालमें उसे जान भी लेते हैं परंतु जो वास्तविक आत्माके स्वरूपके जानकार हैं आत्मज्ञानसे उत्पन्न हुये प्रमोदसे हर्षयमान हैं और जिनकी दृष्टि बाह्य पदार्थोंसे सर्वथा हटकर निज आत्माकी ओर झुक गई है ऐसे महानुभाव दो ही तीन वा तीन चार ही हैं और पांच या छै मिलने तो अत्यंत दुर्लभ हैं । भावार्थ-संसारमें आत्माके स्वरूपका जानना अतिकठिन है क्योंकि एक तो जीव, रात दिन अपनी इद्रियोंके विषय पोषणमें लगे रहते हैं इसलिये वे इद्रियोंके विषयोंके सिवाय अन्य किसी पदार्थको जानते ही नहीं दूसरे कदाचित् इद्रियोंके विषयोंसे विमुख होकर पदार्थोंका खोज भी करें तो इसी संदेहमें उलझ जाते हैं कि आत्मा किस पदार्थको ठहरावें और उसका स्वरूप क्या निश्चित करें ? खैर ! संदेहको दूरकर देश कालके योग्य मिल जानेपर उसका स्वरूप जान जाय तो उसके स्वरूपके ज्ञानसे उत्पन्न हुये आनंदसे आनंदित और उसकी ओर सर्वथा उन्मुख दो तीन वा बहुतेसे नहुन तीन चार होंगे पांच वा छै मिलने तो नितरां दुर्लभ हैं ॥२२॥

य धमध्वानाऽत्र ताथपालनधाक्षा जडा दाभकाः

मज्जंतो वकवद्भयार्तकपिवदुहृग्मीलकोन्मीलकाः ।

आत्मन् ! दुर्जय जंजपूकवदनाः कुर्वत्यनात्मस्पृशो
मिथ्यैवांगुलिपर्वखर्वगणनां तैः संगतिं मा कृथाः ॥ २३ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! इस संसारमें धर्मकी ध्वजा धारण किये हुये—अपनेको साक्षात् धर्मका स्वरूप माननेवाले जो तीर्थोंके काकपंडे इष्टिगोचर होते हैं वे महा जड हैं अत्यंत मायाचारी वक्के समान गगा आदि नदियोंमें डुबकी लगानेवाले, भयभीत बंदरके समान आखोंके खोलने बंद करनेवाले, मिथ्या जप जपनेवाले और आत्माकी ओर जरा भी न निहारनेवाले हैं । तथा परमात्माके नामके बहानेसे व्यर्थ ही वे अपनी अंगुलियोंके घटने गिनते हैं इसलिये तू उनके साथ जरा भी सहवास न कर । भावार्थ—बहुतसे मूढ़ पुरुष तीर्थोंके पंडोंको धर्मका स्वरूप मान पूजते हैं उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण करनेपर भी बड़े प्रसन्न होते हैं । परंतु यह

उनकी बड़ी भारी भूल है क्योंकि वे लोग अपनेको देवका पुजारी वा धर्मका भक्त बता मोले लोगोंको फुसलाकर शिकार करनेवाले हैं। महामूर्ख, महा मायाचारी, स्वार्थकेलिये नदीमें गोता मारनेवाले, व्यर्थ जप जपनेवाले, दिखानेकेलिये अगुलियोंके घटना गिननेवाले और आत्मज्ञानसे सर्वथा पराङ्मुख हैं। इसलिये वे जरा भी सहवासके योग्य नहीं। आत्मन् ! यदि तू इनके साथ महवास करेगा तो संसाररूपी अगाध समुद्रमें सदा गोता खाता रहेगा ॥ २३ ॥

मुँडैर्दडधरैः शिखंडिभिरभिस्फूर्जज्जटामंडलैः

कापायांवरचर्मकंबलधरैर्नाग्न्यादिभिर्मुद्रितः ।

आ पाखंडिपरंपरासु भवता शैलूषनाट्योपमै-

र्बैरैरामविडंबनं कृतमहो नात्मप्रबोधः कृतः ॥ २४ ॥

अर्थ—रे आत्मन् ! जिसप्रकार नाटकके अंदर नट, कमी स्त्रीका वेप धारण करता है तो कमी राजा वा रक्ता, उसीप्रकार कईवार तू शिर घुटाकर साधु, दंडी

और संन्यासी हुआ, बहुत बार तूने शिखा और जटा भी रखाई, अनेक बार कपायचस्त्र और चर्मकंचल भी धारण किये बहुत बार तू नग्न माधु भी हो चुका इसप्रकार प्रायः समस्त पाण्डित्योंके तूने वेप धारण करलिये और इन वेपोंकी धारणकर अपनी आत्माकी खूब ही विडंबना की। परतु हाय-चढ़े खेद और दुःख की बात है कि कभी तूने अपने आत्मस्वरूपके जाननेकेलिये प्रयत्न न किया। भावार्थ—संसारमें जो लोग दंडी संन्यासी नग्न आदि मुद्राके धारक होते हैं वे आत्मज्ञान वा आत्मकल्याणके लिये होते हैं परतु वास्तविक आत्माका स्वरूप न समझ सकनेके कारणसे उनका वेप ढांगी वेप समझा जाता है और नट जिसप्रकार बाहवाही लहनेकेलिये और दूसरोंको सिद्धान्तकेलिये राजा आदिका वेप धारण करता है उसीप्रकार उनका (माधु आदिका) वह वेप भी समझा जाता है। परिणाम यह निकलता है कि वे आत्मज्ञानकेलिये प्रयत्न करते नहीं और व्यर्थके संन्यासी आदिके वेप धारणकर अपनी आत्माको निराकुलतामय सुखसे गंचित रखते हैं। रे आत्मन् ! तूने भी जो कुछ साधु संन्यासी आदिका वेप रमना वह आत्माका भले-

प्रकार स्वरूप न जानकर चाहवाही चाहनेकेलिये वा दूसरोंके रिश्तानेकेलिये ही रमखा और आत्मज्ञानकी प्राप्तिकेलिये किसीप्रकारका प्रयत्न न कर उसै निराकुल-
तामय सुखका लाभ न होने दिया ॥ २४ ॥

दीप्तोत्तमतपःपरीपहजयोद्योगैर्नियोगोद्यमैः

सद्भिर्भुप्रतिमाभिरप्यनशनैर्मसोपवासादिभिः ।

कायच्छेशभरैः प्रयाति कृशतां कायो न कर्मोच्चय-

स्ते कर्मक्षयहेतवस्तव तदा स्वस्थो यदा स्यास्यति॥ २५॥

अर्थ--हे आत्मन् ! यदि तू आत्मस्वरूपमें लीन नहीं होगा तो तू चाहै कैसे भी प्रचंड और संताप देनेवाले तप कर, उग्रसे उग्र भी परीपहोंको जीत, भले-प्रकार मनोयोग धारणकर, मुनिमुद्रा उपवास और मासोपवास मी कर परंतु इन कायमलेशोंसे तेरा शरीर ही कृश होगा कर्मोंका ढेर जरा भी न घटैगा । हां यदि तू तप आदि आचरण करता हुआ अपनी आत्मामें लीन रहैगा तो तेरे ये

किये हुये तप आदि कार्य कर्मोंके नाशक हो जायेंगे-आत्मामें लीनताके साथ किये हुये तप आदिसे तेरे समस्त कर्म नष्ट हो जायेंगे । भावार्थ-कर्मोंके नाश करनेमें सबसे मुख्य कारण तो आत्मस्वरूपमें लीनता है, तप आदि तो बाह्य वा गौण कारण हैं क्योंकि, यदि आत्मस्वरूपमें लीनता न हो और तप आदि आचरण किये जाय तो उनसे कर्म एक रत्तीभर भी कम नहीं होते, उल्टा शरीर ही कृश होता चला जाता है । इसलिये रे आत्मन् ! तुझे चाहिये कि तू आत्मस्वरूपमें लीनताके साथ तप आदिका आचरण करे ॥ २५ ॥

ग्रीष्मे शैलशिलासु तीव्रतपनोत्तमासु तप्तं त्वया

प्राचृद्-कालकरालमेघपटलादङ्गीकृता वृष्टयः ।

सोढाः प्रौढतुषारपातपरुषाः शीतर्तुवातोर्मयो

नान्तर्वोधकृतश्रमो यदि भवानेप श्रमो निष्फलः ॥२६॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तूने ग्रीष्मकालमें धूपसे अतिशय तप्तमान पर्वतोंकी

शिलाओं पर बैठकर उग्रतप भी तपा, वर्षाकालमें विकराल मेघोंसे उत्पन्न हुई वर्षा-
के जलका भी दुःख भोगा, शीतकालमें तुषारके संवधसे तीक्ष्ण ठंडे प्रचंड पवनके
झकोरे भी सहे, परतु यदि तुने अंतर्वोध आत्मज्ञानकेलिये कभी प्रयत्न न किया
तो वे सब तेरे निष्फल-निष्प्रयोजन हैं। भावार्थ—जो मनुष्य सुशुद्ध हैं-मोक्ष प्राप्त करना
चाहते हैं, वे विना आत्मस्वरूपके ज्ञानके लिये प्रयत्न किये चाहें कैसे भी पर्वतकी
शिलापर बैठकर उग्रतप क्यों न करें, वर्षाकालमें विकराल मेघकी धाराओंसे भी क्यों
न अपने शरीरको कष्ट दें वा अपने तीक्ष्ण झकोरोंसे शरीरको चीरनेवाले शीतलकालके
पवनका भी दुःख क्यों न भोगें, कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिये आत्म
ज्ञानकी प्राप्तिकेलिये विना प्रयत्न किये घोर तप आदिका तपना व्यर्थ है ॥२६॥

गर्वोग्रग्रहलंघितोऽस्यासि महाहंकारवातार्दितो—

मोहोन्मादहतोऽसि हंत ममताभैरयमत्तोऽसि च ।

तेनात्मन् प्रतिबोधशून्यविबुधमन्य ! त्वमन्यैः समा

मूढैः पंडितमानिभिः कलकलोल्लाकुलं युज्यसे ॥ २७ ॥

अर्थ—रे आत्माज्ञानसे रहित भी अपनेको प्रवल पंडित मानने वाले आत्मन् ! महामूढ़ और अपनेको भी प्रवर पंडित समझनेवाले मनुष्योंके साथ जो तू उज्जाल शब्दोंसे युद्ध करता है—वाद विवाद करता है उनसे ऐसा जान पड़ता है कि तू महाभयंकर गर्वरूपी ग्रहसे दवा हुआ है । अहंकाररूपी महाप्रल वातसे पीडित है । मोहरूपी उन्मादसे उन्मत्त और ममता रूपी मदिरासे विवेकशून्य हो रहा है ! भावार्थ—हे आत्मन् ! यदि तुझ सच्चा आत्माका ज्ञान है तो तू सरल परिणामी, धर्मसे प्रेम रखनेवाले मनुष्योंको उपदेश दे उन्हें ही आत्माके स्वरूपका ज्ञान करा परंतु ग्रंथपरिणामी विवादियोंके साथ विवाद मत कर । क्योंकि, वे महाजड़ और अपनेको पंडित माननेवाले हैं इसलिये तेरे सत्य भी उपदेशका उनपर असर नहीं पड़ सकेगा । यदि ऐसा जानकर भी तू उनके साथ विवाद करे तो इसमें कोई संदेह नहीं, कि तू महागर्विष्ठ महा अहंकारी, महामोही और अपनेको अद्वितीय पंडित मानने वाला है ॥ २७ ॥

किं वादेन वितंडया किमनया जल्पैरनल्पैश्च किं
भ्रूभंगांगुलिभंगभगिचपलैश्चर्चाविचारैश्च किं ।

संजातः पशुरेव कर्कशवहिस्तर्केण वाह्यो भवान्—

तस्तर्कमधीष्व किंचिदुदयत्यात्मप्रबोधो यतः ॥२८॥

अर्थ—हे आत्मन् ! यदि तू आत्मप्रबोध प्राप्त करना चाहता है—अपनी आत्मार्थ-स्वरूपका भलेप्रकार ज्ञाता बनना चाहता है तब न तो तुझे वाद करनेकी आवश्यकता है । न वितंडा और जल्प कयासे ही कोई प्रयोजन है, भौंह चलाकर और अंगुली घुमाकर चर्चा और विचार करनेसे भी कुछ लाभ नहीं क्योंकि ये सब बाह्य तर्क हैं और इनके करनेसे तू पशु-अज्ञानी और आत्मज्ञानसे शून्य समझा जायगा । तू तो अंतरंग तर्कका आश्रयकर-अपनी दृष्टिको अंतरंगकी ओर लगा, जिससे तुझे आत्माका ज्ञान हो और उसके स्वरूपको समझ निकले । भावार्थ—जिसमें प्रमाणके द्वारा साधन वा दूषण बताये जाय, जो सिद्धांतके विरुद्ध न हों, व जिसमें प्रतिज्ञाहेतु आदिका

अवलचन और पक्ष प्रतिपक्षका ग्रहण हो, वह वाद है। जिसमें वादकी सब सामग्री रहे और किसी एक प्रयोजनीय अर्थके लिये शब्दका प्रयोग होनेपर उसका छल-से दूसरा अर्थ कर दिया जाय (अर्थात् किसीने किसीको नवकंनलवाला कहा, वहां वक्ताका तात्पर्य तो यह था कि इसके पास नवीन कंनल है क्योंकि नव शब्दका अर्थ नया और नौ दोनों होता है परंतु प्रतिवादी द्वारा-नक्का ना अर्थकर यह विचारा महादरिद्र है इसके एक भी कंनल नहीं नौ तो कहाँसे आये ! ऐसा प्रकट कर देना आदिका प्रयोग किया जाय) उसका नाम जल्प है और जहा-पर द्वितीय पक्षवादी वेंतंडिका कोई पक्ष न हो वह सत् असत् सन सिद्धांतोंमें दूषण लगाने वाला हो उसका नाम वितंडा है। इसप्रकार गृह्यतसे लोग वाद जल्द वितंडासे, भौके चलाने और अंगुली घुमानेसे चर्चा विचार करते हैं। परंतु ये सन तर्क वाद्य तर्क है इनसे आत्माका ज्ञान नहि हो सकता। आत्माका ज्ञान आत्माकी और दृष्टि लगानेसे ही होता है इसलिये हे आत्मन् ! तुझे उसीकी ओर दृष्टि लगाना चाहिये ॥ २८ ॥

हुंफटकारवपदपुरःसरमहामंत्रैः परानन्दुतै-

भूतोत्थज्वरशाकिनीग्रहहतानुन्मोदयन् तृप्यसि

आत्मानं पुनरुद्धतस्फुरदहंकारग्रहोल्छितं

नैवोल्छयितुं दद्यासि हृदये सन्मंत्रवीजाक्षरं ॥२९॥

अर्थ—आत्मन् ! जो जीव भूत पिशाच आदिसे उत्पन्न हुये ज्वरसे ग्रस्त है जिनके ऊपर शाकिनी डांकिनी ग्रह आदिका पूरा पूरा प्रकोप है उन्हें तू हुं फट-रार और वपद् आदि महामंत्रोंसे आनंदित करता हुआ तू मरता है-अपने महामंत्रों-के बलसे उनके भूत आदिसे उत्पन्न विकारोंको सर्वथा दूर कर देता है परतु न मालूम उद्धत और प्रचंड अहंकार-रूपी ग्रहसे ग्रस्त अपने आत्माको वश करनेकेलिये तू वीजाक्षर महा पवित्र मंत्रको हृदयमें क्यों धारण नहीं करता । भावार्थ—जब तक इस आत्मा पर अहंकार रूपी ग्रहका प्रकोप रहैगा तब तक यह आत्मा अपने आनंदमय स्वरूपका अनुभव नहीं कर सकता इसलिये हे आत्मन् ! तू ऐसे परम पवित्र वीजा-

क्षर महामंत्रका आराधन कर, जिससे यह तेरा अहंकार ग्रह नष्ट होजाय परंतु अपनी चाहवाहीकेलिये या अन्य पुरुषोंके रंजयमान करनेकेलिये तू भूत पिशाच डांकिनी आदिकी बाधाओंको दूर करनेवाले हुं फट्कार वषट् आदि मंत्रोंका अभ्यास मत कर । याद रख इनके अभ्याससे तेरी आत्माका कमी कल्याण नहीं हो सकता ॥ २९ ॥

स्तोत्रकेनाविशदेन संशयवता किं पोतकीपिंगला—

काकादिव्यभिचारिशकुनपरिज्ञानेन निश्चीयते

स्वस्थं सद्गतिदिव्यनादपरमानंदोदयं बुध्यसे

हसं चेदिह किं न किं कलयसि स्वार्थनिबोधस्तदा ॥३०॥

अर्थ—आत्मन् ! तू शकुनके ज्ञानको प्रकर्ष ज्ञान मानता है परंतु वह विलकुल थोड़ा है । महा मालिन अपवित्र, संशय उत्पन्न करने वाला और कबूतरी बगलोंकी पंक्ति और काक आदिका व्यभिचारी है—अर्थात् शकुनी मनुष्य कमी

कभी यह पूर्ण निश्चय नहि कर सकता कि कसूतरी वक आदिके सामने पड़ जानेसे क्या फल होगा ! इसलिये तू उस ज्ञानसे कभी भी किसी बातका निश्चय नहीं कर सकता यदि तुझे अपने स्वरूपमें लीन, उत्तम गति, दिव्यध्वनि और अतिशय आनंदसे मंडित आत्माका ज्ञान है तो तू उमीसे सन बातोंका निश्चय करसकता है । क्योंकि उसमय तेरा ज्ञान स्वाधीन-आत्मिक है भावार्थ—जब तक आत्माको स्वाधीन बोध प्राप्त नहि होता तब तक वह निस्सन्देह होकर किसी भी पदार्थका निश्चय नहि कर सकता तथा इसका लाभ स्वस्थ, उत्तमगति और दिव्यध्वनिके धारक, एवं आनंद स्वरूप आत्माके निश्चयसे होता है । इसलिये है आत्मन्, यदि तू वास्तविक सन पदार्थोंका निश्चय करना चाहता है तो इसी स्वाधीन ज्ञानका तू लाभ कर । व्यर्थके शकुनज्ञानमें मत फँसे क्योंकि वह ज्ञान स्तोक-विलकुल थोडा ज्ञान है । अविशद-परोक्ष, और संशय करनेवाला है तथा कसूतरी आदिके सामने पड़जानेसे, समझ तो कुछ और शकुन लिया जाता है और हो कुछ और ही जाता है इसलिये व्यभिचारी है ॥ ३० ॥

नीलेंदीवरचंदनेंद्रुतरुणीतारुण्यपद्मादि यत्

रूपाढ्यं रसवच्च वर्णयसि तन्नानाविधैर्वर्णकैः

आत्मानं रसरूपवर्जितमिमं यद्यादरादीक्षसे

तत्काव्यव्यसनप्रलापचपलां वाचालतां मुञ्चसि ॥ ३१ ॥

हे कविगण ! तू बड़ी सूत्रीके साथ भांति भांति के वर्णनोंसे नीलकमल, चंदन, चंद्रमा, युवति, युवागस्था और कमल आदिके रूप और रसोंका वर्णन करता है यदि तू रस और रूपसे रहित इस आत्माकी ओर आदरसे दृष्टि लगावे तो यह जो तेरेमें काव्य नगानेका व्यसन पड़ रहा है और काव्योंकी रचनासे जो तेरेमें वावदूकपना है वह सब नष्ट होजाय । भावार्थ—जगतक विद्वान लीगों-को रूप रस आदि जड पदार्थोंके भ्रमोंसे सर्वथा रहित, अचिंत्य, अविनाशी, सम्यग्ज्ञान आदि गुणोंके भंडार आत्माका वास्तविक ज्ञान नहीं होता-उनकी दृष्टि आत्माके असली स्वरूपकी ओर नहीं झुकती तब तक वे रागके कारण नील

कमल आदि पदार्थोंके रूप रस आदि गुणोंका वर्णन करना ही अपना सर्वस्व समझते हैं और नवीन काव्योंकी रचना कर अपने पांडित्यका प्रसार करते हैं किंतु जिस समय उन्हें अपनी आत्माका असली ज्ञान होजाता है उससमय वे यह समझ कर कि नील कमल आदि वाह्य पदार्थोंके गुण वर्णन करनेसे केवल पापका ही संचय होता है उनका सर्वथा वर्णन करना छोड़ देते हैं इसी बातको हृदयमें धारण कर ग्रथकार कवियोंको उपदेश देते हैं कि—हे कवियो ! जगतक तुम्हें असली आत्माके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता तभी तक तुम नीलकमल आदि वाह्य पदार्थोंके गुणोंका वर्णन करते हो और नवीन काव्य बनाकर अपनी वाचलता प्रगट करते हो किंतु जिससमय तुम्हें असली आत्माके स्वरूपका ज्ञान होजायगा उससमय तुम वाह्य पदार्थोंका व्यर्थ वर्णन भी न करोगे और नवीन २ काव्योंके बनानेमें जो तुम्हारा नावदूकपना है वह भी एक ओर किनारा कर जायगा ॥३१॥

अत्यंत वाहिरंगरसिकासत्यक्तात्मसंवित्तयः

संख्यातुं कति यांति ये तु कृतिनो जिज्ञासवः केचन

सुखको सुख नहीं बतलाया है किंतु जो सुख स्वाधीन, सारभूत, राग द्वेष आदि
 उपाधि और बाधाओंसे रहित एवं असीम है, वही वास्तविक सुख है। इसलिये जो
 मनुष्य इस उत्तम सुखको प्राप्त करना चाहते हैं वे आत्मार्थ हितके लिये उस सुख-
 की जननी-उत्पन्न करनेवाली विद्याका अवलंबन करें और उसको प्राप्त न कराने
 वाली अविद्याका सर्वथा त्याग कर दें। भावार्थ—संसारमें जो सुख इंद्रियोंसे जन्य
 है, उसे लोग सुख मानते हैं परंतु वह सुख, सुख कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि
 वह धन स्त्री वा इंद्रिय आदि पदार्थोंसे उत्पन्न है। इसलिये पराधीन है निस्मार
 है परिणाममें रुझा है इंद्रियजन्य सुख पहिले तो मीठा लगता है परंतु पीछे
 उससे भयंकर दुःख भोगने पड़ते हैं। और आगमिकालमें भी दुःख का डेनेमाला
 है परंतु जो सुख मोक्षमें प्राप्त होता है, वह नंगा नहीं क्योंकि वह आत्माधीन
 है, रागद्वेष आदि दुःखदायी उपाधियोंसे रहित है, अव्याबाध स्वरूप और अ-
 सीम है, इसलिये उत्तम सुखके प्रेमियोंको चाहिये कि—वे इस अनुपम सुखकी
 उत्पन्न करनेवाली विद्याका अवलंबन करें और जिससे वह सुख न उत्पन्न हो सके

ऐसी अविद्याका संबंध सर्वथा छोड़ दे ॥ ३३ ॥

या सदृशनवोधचारुचरिता साध्यात्मविद्या परा

विद्या स्यादथ वैपरीत्याविहितस्पंदामविद्यां विदुः

एषा नात्माहितेति दुःखनिकरक्ष्वेडांकुरोत्पादिनी

क्षेमार्थी विपकंदलीमिव समुच्छिद्यादुबुधो नेतरः॥३४॥

अर्थ—जो विद्या सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रसे भूषित है वह अध्यात्मविद्या आत्माके वास्तविक स्वरूपको बतलानेवाली, उच्छृष्ट विद्या है परंतु जो मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रसे कलंकित है, और बाह्य पदार्थोंमें रहानेवाली वह अविद्या है। एवं यह अविद्या नानाप्रकारके दुःख रूपी अंकुरोंको उत्पन्न करनेवाली विषष्टक्षकी लताके समान है इसलिये जो पुरुष विद्वान हैं-आत्माका वास्तविक स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं, वे तो यह जानकर कि अविद्यासे कभी आत्म कल्याण नहीं हो सकता इसका सर्वथा त्याग कर देते हैं

किंतु जो मनुष्य मूढ़ हैं-इंद्रियोंका पोषण करना ही सब कुछ समझते हैं, वे इसीमें लीन बने रहते हैं ॥ ३४ ॥

या चित्तभ्रममूलसंचयवती मिथ्यालवालोत्थिता

यस्या मोहतर्लुर्विकल्पवलनैरारोहणयाश्रयः

रागाद्या नव पल्लवानि विषयाः पुष्पाणि पापं फलं

संसारप्रसरेण सा अगदपि व्याप्नोत्यविद्यालता ॥३५॥

अर्थ-यह अविद्या मानिंद लताके है क्योंकि आति-विपरीत ज्ञानरूप तो इसकी मजबूत जड़ है। मिथ्यात्वरूपी आलवाल-न्यारी है। मोहरूपी वृक्ष आश्रय है जिसपर कि नानाप्रकारके संकल्प विकल्परूपी मोडे देकर चढ़ा जाता है। राग द्वेष आदि नवीन २ पल्लव हैं। इंद्रियोंके विषय-पुष्प और पाप-फल हैं तथा प्रायः यह समस्त संसारमें फैली हुई है इसलिये अपने फैलावसे इसने समस्त जगत व्याप्त करलिया है। भावार्थ-अविद्यासे पदार्थोंमें आंति-कुछका कुछ ज्ञान हो

जाता है । मिथ्याश्रद्धान, मोह, नानरशकारक विकल्प, राग द्वेष क्रोध मान आदि, इंद्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति, और पापोंकी उत्पत्ति होती है इसलिये विद्वानोंको चाहिये कि वे अविद्यारूपी विशाल शत्रुसे बँचें और परम कल्याणकारी अध्यात्मविद्याको अपनावें ॥ ३५ ॥

सूक्ष्मे सन्निहितेऽपि वस्तुनि नृणां दृष्टिं तिरस्कुर्वती

संदेहं च विपर्ययं च चिदचिद्रूपद्वये तन्वती

कुर्वाणा सकलं सदध्यसादिति स्वच्छात्मचंद्रोदयं

मिथ्यातामसकृष्णपक्षरजनी लुपत्यविद्या वलात् ॥ ३६ ॥

अर्थ—यह अविद्या पासमें रक्के हुये सूक्ष्म पदार्थको नहीं जानने देती । चेतन और अचेतन दोनोंप्रकारके पदार्थोंमें संदेह वा भ्रम करा देती है और विद्यमान भी निर्मल आत्मारूपी चंद्रमाके उदयको अविद्यमान सरीखा कर देती है इसलिये यह मिथ्यात्वरूपी घोर अंधकारको धारण करनेवाली अंधेरी रात है ।

भावार्थ-जिनप्रकार अंधरी रातमें पाममें रख्या हुआ भी पदार्थ दृष्टि गोचर नहीं होता, स्पष्टरूपसे न दीर्घनेके कारण सीप चांदी, चांदी सीप, गम्भी सीप, सर्प रस्सी, व मूला दूठ पुरुष मान्य होने लगता है और मिथ्यामान भी चंद्रमा अविद्यमान सरीखा जान पड़ता है उसीप्रकार इय विद्याके होनेपर पासमें रख्या हुआ भी पदार्थ, पूर्णरूपसे ज्ञान नहीं होता, ज्ञान भी होता है तो उसका विपरीत ज्ञान वा यह क्या है ? ऐमा संदेहात्मक ज्ञान होजाता है किंतु परम शुद्ध निष्कलंक आत्माका भान नहीं होता ॥ ३६ ॥

रागं रत्यभिपंगरंगरसिकं दृग्विभ्रमैः कुर्वती
चारित्र्येण सहापहत्य सहसा विद्याविवेकोन्नती
निष्पापं कुलभंगनेव मदनोन्मादेरविद्या हठात्

पापं कारयति प्रपातयति च श्वभांधकूपे नरं ॥ ३७ ॥

अर्थ-यह अविद्या व्यभिचारिणी स्त्रीके समान है क्योंकि व्यभिचारिणी स्त्री

जिसप्रकार मनुष्यको अपने कटाक्षपातसे रतिक्रीड़ाके रसकी चाहना करानेवाले रागको उत्पन्न करती है उसीप्रकार अविद्या भी मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और रतिक्रीड़ाके रसकी चाहना करानेवाले रागको करती है । व्यभिचारिणी स्त्रीके संबंधसे जिसप्रकार चारित्र्य विद्या और विवेक एक ओर किनारा कर जाते हैं । उसीप्रकार अविद्याके संबंधसे भी चारित्र्य विद्या और विवेक नष्ट हो जाते हैं । व्यभिचारिणी स्त्री जिसप्रकार कामके उन्मादसे निष्कलंक कुलको कलंकित मना देती है उसीप्रकार अविद्या भी किंदोष कुलको मदीय मना देती है और व्यभिचारिणी स्त्री जिसप्रकार मनुष्यको नरककूपमें डाल देती है उसीप्रकार अविद्या भी मनुष्यको नरक रूपमें डवानेवाली है ॥ ३७ ॥

किं स्वप्नेन किमिंद्रजालकलया विद्युद्विलासेन किं
छायाक्रीडनकेन किं किममुना यंत्रप्रयोगेण च
किं गंधर्वपुरेण तानि नियतान्यालोक्य व्यापिनी

लोकें तत्क्षणदृष्टनष्टविलसच्चेष्टामविद्यालतां ॥ ३८ ॥

अर्थ--हे आत्मन् ! जो तू स्वप्नमें देखे हुये पदार्थोंसे, इद्रजालकी खूबीसे, विजलीकी चमकसे, तस्वीरोंके देखनेसे, चलते हुये यंत्र और गंधर्व नगरके देखनेसे कौतूहल मानता है सो व्यर्थ है क्योंकि ये नियत हैं-विलकुल थोड़े देशमें वा विलकुल थोड़े काल तक ठहरने वाले हैं इस अविद्याकी ओर क्यों नहीं देखता क्योंकि यह सर्वत्र व्यापक-विद्यमान है और क्षणभर दीखकर नष्ट होनेवाली अनेक चेष्टाओंसे युक्त है । भावार्थ-स्वप्न इद्रजाल विजली चित्र यंत्र और गंधर्व नगरके देखनेमें जो कुछ चमत्कारी दृष्टि गोचर होती है वह सब अविद्याका ही माहात्म्य है-इद्रजाल आदि सब अविद्याके ही विलास हैं इसलिये हे आत्मन् ! तू सबकी जननी और सर्वत्र फैली हुई अविद्याको देख, इद्रजाल आदिको देखकर क्यों भौंचक होता है ! ये सब तो उसके डुकड़े हैं ॥ ३८ ॥

एतस्या ममताकलत्रसहिताऽहंकारनामात्मजः

संकल्पौ स्वपरात्मकावथ तयोः पुत्रौ ततश्चैतयोः
भार्ये रत्यरती सुखसुखसुतप्रोद्धासिते इत्यहो
संतानेन सहाक्षयेण महती नन्दत्याविद्या चिरं ॥ ३९ ॥

अर्थ—इस अविद्याका पुत्र अहंकार है । ममता अहंकारकी स्त्री है । अपने संकल्प विकल्प और परके संकल्प विकल्प ये दो अहंकारके पुत्र हैं उन दोनों पुत्रोंकी क्रमसे रति और अरति दो स्त्रियां हैं और उनके सुप्त दुःख दो पुत्र हैं इस प्रकार हे आत्मन् ! इस अविद्याका विशाल किंतु अक्षय परिवार है और उसके साथ यह दिनोंदिन वृद्धि को प्राप्त होती रहती है । भावार्थ अविद्यासे अहंकार परपदार्थोंमें ममता, नानाप्रकारके संकल्प विकल्प, रति अरति, राग द्वेष, और सुख दुःख होते हैं और जैसे जैसे अहंकार ममता आदि बढ़ते जाते हैं वैसी वैसी अविद्या भी बढ़ती चली जाती है ॥ ३९ ॥

तर्पाद्भावति धूष्यते श्रमवशान्निद्राति विद्राति च

क्रौर्यात्क्रुध्यति युध्यति प्रहरते रोषाच्च संदीप्यते
हर्षाद्ग्रायति नृत्यति प्रहसति क्रीडत्यसौ चंचलो-
लोकः किं न करोति चंडचपलाविद्यापिशाचीवशः ॥४०॥

अर्थ—प्रचंड चंचल अविद्यारूपी पिशाचीके वशीभूत यह निर्बुद्धि लोक,
धन आदिकी वृष्णासे दौड़ता है, धूप सहता है, थक जाता है तो सोता है, बुरी
जगह जाता है, रतासे गुस्सा होता है, युद्ध करता है, रोषसे दूसरोंको मारता
है, प्रज्वलित होता है, हर्षसे मचहो गाता है, नाचता है, हंसता है, कूदता है, वि-
शेष क्या कहा जाय अविद्यासे यह मनुष्य नीच ऊंच सब प्रकारके काम करता
है । भावार्थ—यदि लोकपर अविद्याका प्रभाव न पड़ा होता तो क्यों तो यह वृ-
ष्णासे जहाँ तहाँ दौड़ता ! क्यों धूप सहता ! क्यों निद्रा लेता ! और निन्दित
स्थानोंपर गमन करता ! क्यों क्रोध करता युद्ध करता मारता और प्रज्वलित होता !
और क्यों ही गाता नाचता हंसता और खेलता ! परंतु अविद्या पिशाचिनीके

फंदमें पड़कर इसे सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि यह लोकको पागल बना देती है ॥ ४० ॥

सोल्लासैः करणैः कृतांगवलनभ्रूलास्यदृग्वलितै-

र्भावैः सात्विकभावभावितरसैः संचारिभिः स्थायिभिः

शृंगारोत्तरहारिहास्यकरणस्फारामविद्याभिधां

लोकः पश्यत नाटिकां नटनिभो नित्यं नरीनृत्यते ॥४१॥

अर्थ—जिसमें समस्त इन्द्रिया द्रुलसाय मान रहती हैं। शरीरका मटकाना, भौका चलाना, और कटाक्ष विक्षेप किया जाता है। जहा सात्विक भावोंसे प्ररुट किये गये रसोंसे युक्त स्थायी संचारी भावोंका प्रयोग होता है और जो शृंगार आदि रस एवं विशेषकर हास्य रससे सुहावना जान पड़ता है ऐसे इस अविद्या-रूपी नाटकको देखो यह जीम इसी अविद्यारूपी नाटकमें सदा नृत्य करता रहता है। भावार्थ—इस लोकपर अविद्याका ऐसा प्रभाव पड़ा हुआ है कि यह मूढ बन

गया है कभी यह इंद्रियोंका प्रिय काम करता है कभी किसीकी भलाई तो कभी किसीकी बुराई करता है और कभी कभी कभी शृंगार आदि रसोंमें मग्न रहा आता है परंतु कल्याणकारी आत्मस्वरूपके जाननेका कभी प्रयत्न नहीं करता ॥ ४१ ॥

कामक्रोधमदादिदुःपरिणतिप्रायं पृथक्कर्म मे

**कायस्तज्जनितो मम व्यवहितस्तेनार्जितो यः किल
दूरे बाह्यपरिग्रहः स इति हि प्रत्येतुमहोऽपि सन्**

एतत्सर्वमविद्यया परवशो न त्वं पृथग्मन्यसे ॥ ४२ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू इस बातको खूब जानसकता है कि काम क्रोध मद आदि निन्दित परिणामोंका धारक कर्म मुझसे जुदा है। यह जो मेरा शरीर है वह कर्मसे उत्पन्न हुआ है इसलिये यह भी मुझसे भिन्न है। शरीरसे उपार्जन किये धन गाय भैंस स्त्री आदि बाह्यपरिग्रह भी मेरे नहीं-मुझसे सर्वथा पृथक् हैं परंतु तू अविद्याके विलकुल परवश हो रहा है-उसने तेरे ऊपर अपना पूरा प्रभाव जमा रक्खा

है इसलिये तू उन्हें भिन्न नहीं समझता-आत्मा कर्म और शरीर आदि पदार्थ एक ही हैं यह मानता है। भावार्थ—कर्म शरीर स्त्री पुत्र आदि पदार्थ सर्वथा भिन्न हैं क्योंकि आत्मा चेतन है और कर्म आदि जड़ है इसलिये ये कभी एक हो ही नहीं सकते तथा आत्मा और कर्म आदि की भिन्नताको यह आत्मा जान भी सकता है परतु अविद्याके प्रबल पदने इसकी समीचीन ज्ञान शक्तिको ढक रक्खा है इसलिये इसे उनकी भिन्नताका भान होना नरा कठिन है ॥ ४२ ॥

आत्मन् ! सन्निहितैव तिष्ठति सदा विद्या जगत्यावनी

सञ्चारित्रसुदर्शनोज्ज्वललसत्तेजोभिरुद्भासिता

एनां मुंचसि किं सती किमसतीं दुष्टामविद्यां मुहुः

सर्वत्र व्यभिचारिणी रमयसे दृष्टो विवेकस्तव ॥ ४३ ॥

अर्थ है आत्मन् ! समस्त जगतको पवित्र करनेवाली और सम्यक् चारित्र और सम्यग्दर्शन रूपी अतिशय निर्मल तेजसे देदीप्यमान यह विद्या सदा तेरे स-

मीपमें ही रहती है परंतु इस मती साध्वी विद्याको तो तू छोड़ देता है और महा
 दुष्टिनी सर्वत्र व्यभिचारिणी-मय जगह दृष्टि गोचर होनेवाली अविद्याके साथ
 आनंद रमण करता है !!! वस, देख लिया तेरा विवेक-हित अहितका ज्ञान ? भा-
 वार्थ-जिसप्रकार अनेक गुणोंसे भूषित मती साध्वी अपनी स्त्रीको छोड़कर महा
 व्यभिचारिणी अनेक दोषोंकी खान बेध्या आदिके साथ रमण करनेवाला पुरुष
 महा निंदित नीच गिना जाता है उसीप्रकार है आत्मन् । तू भी महा नीच और
 निंदित है क्योंकि जो विद्या समस्त जगतको पवित्र करनेवाली है । सम्यग्दर्शन
 आदि उत्तमोत्तम गुणोंसे भूषित, निर्दोष और सदा तेरे पास रहती है उस-
 की ओर तो तू झांक कर भी नहीं देखता किंतु अनेक दोषोंकी खान, सर्वथा अ-
 हित करनेवाली और समस्त संसारमें फैली हुई अविद्यासे प्रेम करता है तथा
 तिसपर भी यह कहता है कि मैं बड़ा विवेकी हूं वस रहने दे, तेरे ऐसे विवे-
 कके लिये हजार बार धिक्कार है ॥ ४३ ॥

रागद्वेषविषान्नपेपविषमा स्पर्शादिभिर्जीवहृत्

त्यक्तव्या विषकन्यकेव नियतं दूरादविद्या त्वया

एह्येहि श्रुतिशुक्तिपात्रनिहितां संतर्पणायात्मनो-

निर्वाणामृतसारपूर्णकलशीमध्यात्मविद्यां पिव ॥ ४४ ॥

अर्थ-हे आत्मन् । यह अविद्या रागद्वेपरूपी विषमय अन्नकी पुष्टिसे महा विषम और स्पर्श करते ही प्राणोंकी हरण करनेवाली विषकन्याके समान है इसका तू सर्वथा त्याग करदे और यहां आ, देस यह शास्त्ररूपी सीपके स्वच्छपात्र पर रक्खी हुई निर्वाणरूपी महामिष्ट अमृतरसकी भरी हुई कलशी, अध्यात्म विद्या मौजूद है अपनी आत्माकी वृत्तिकेलिये इमै पी । भावार्थ-जिसप्रकार सर्पिणी विषके उत्पन्न करनेवाली चीजोंके खानेसे महा भयंकर और स्पर्श करते ही प्राण हरनेवाली होती है उसीप्रकार यह अविद्या भी राग द्वेपसे विषम और जीवनको नष्ट करनेवाली है-अर्थात् राग द्वेपके चक्रमें पड़कर अनंतकाल संसारमें घूमना और आत्माके स्वरूपसे वंचित रहना पड़ता है इसलिये हे आत्मन् ? तू इस महा-

निष्पद्य भविष्यत्वा संशय छेदः ॥ १० ॥ तामातो म् अनेमात्री अनियमम्पद्य
संशयके वापार गत्ती दूरे नराविष्ट प्रानरक्षी भगी दूरे रक्ष्यीके समयान भवे-
द्रापर नरावेक्षी रक्षी इव स्यात्तन्निपाता ग्यामादन कर ॥ ४४ ॥

नन्मोन्मन्जनभृत्युमन्जनकरी निम्नं नयन्ती दृष्टान

योगापादभवाणनं नयनि या जतनविद्या नदी

नन्वासापिडा नन्दिनोत्तमपथा मा दृम्भेगोत्तयिनां

विद्यानाममनाप्य योगिकमहागशेन्वयाप्रिष्टिनां ॥ ४५ ॥

भवे-ओ भविष्यत्वा नदी नन्वन्वो उन्वन्वन उत्तन्वा और प्र युन्वी न
जान दृष्टान नरावेक्षीके ॥ १० ॥ दूरैह नदीने नयनि नन्दिनर अगनेताजी हे पौर
दृष्टान नरावेक्षी एत नन्वन्वने नन्दिनोत्तमपथाजी हे । उन्वन्व गनहा मागे उन्वमनो
दृष्टान नरावेक्षी एत नन्वन्वने नन्दि नन्दि न गन्वन्वो दृष्टाने हे न नन्व ? एतान
दृष्टान नन्वन्वने नदी दूरे विद्याकरी नांनि एतान एत नन्वने नन्वने नन्वने ।

भावार्थ-जिसप्रकार नदी अपनेमें गिरे हुये मनुष्यको उछालती दुवाती हुई गोता खवाती है। घसीटकर नीचे तलीपर ले जाती है। समुद्रमें लेजाकर छोड़ देती है और दुस्तर है परतु जो मनुष्य समझदार हैं वे काष्ठसे भरी हुई नावपर सवार हो उसै तिर जाते हैं उसीप्रकार यह अविद्या मी मनुष्यको जन्म मरणका दुःख भुगानेवाली है। नरक ले जानेवाली और इस अपार संसारमें घुमानेवाली है एवं इसके चक्रसे छूटना भी बड़ा कठिन है परतु जो मनुष्य अध्यात्मविद्याके प्रेमी हैं वे ध्यानके बलसे इसै देखते २ नष्ट करदेते हैं-अध्यात्मविद्याके सामने इसका जरा मी प्रकोप नहिं रहने पाता ॥ ४५ ॥

निद्रातर्पक्षुधार्तिश्रममरणजराजन्मभीमन्मथाद्या-

दोषाः कर्मकमूलास्तदुपशमनविधिः कर्मणां प्रक्षयेण

हेतुस्तेषामविद्या नयति परमिमामंतमध्यात्मविद्या

सा स्वाधीना तवास्ते प्रतिसमयमनुष्ठीयतामप्रमादात् ॥४६॥

एवं दे वाच ! निद्रा पुत्रा भूय पीडा धृताट सरना घटता तत्र भव
 चर साय नन्दित रिपुने विरक्त सा दोष दे दे वर्तने हे-उत्तमी उत्तमिधे मृद
 कृत्य एवं हे तथा तजोके नाशने उत्तका नाश होना है । तजो ही उत्तमि १-
 रिजाने होनी है । और अविश्रान्त नाग तजनेवाली १ तजने रिग है वो स्वा
 पति और मद्रा ऐं तज मद्रा है उत्तमि दे । तजनाद गति नेह उत्तमीका पूर्ण
 स्वमे रजनाद ११ । नागार्थ तजनिहित मृद, कृत्यग रिगामी प्रमिने ही प्रोता
 है सोकि स्वमे परिश्रान नाश होना है रिगार्थे नाशने तजोका नाग चर
 तजोके नाशने निद्रा पुत्रा भूय स्वाय तजिके तज मी दृग् नदि नोचने वदने
 तथा यह वदतान्तरिग स्वार्थन दे उत्तमे इन्द्रि शक्तिही भंरज नहि दे चर
 रद मद्रा ऐं तज मद्रा है उत्तमि दे वाचन ! । उत्तमी भवान ११ ॥ ५६ ॥

नारनापः अवयानि वदिः स्वेजहेनुं जर्गरं
 मेल्य नागजनयानि वदितोभगौम्यानुगं

अंतस्तापप्रशमनपटु त्यक्तजाड्यानुबंधं
नांतःशैत्यं परिणमति ते यावदध्यात्मयोगात् ॥ ४७ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! बाह्य संतापके कारण तेरे शरीरको तभीतक ताप सता सकता है । और तभीतक बाह्य शीत भी तेरे लिये बाह्य सुख उत्पन्न कर सकता है । जबतक तेरी आत्मामें अध्यात्मविद्याके ध्यानसे अंतरंग संताप और जड़ताकी नाश करनेवाली अंतरंग शान्ति प्रकट नहि होती । भावार्थ—जबतक आत्मामें निराकुलतामय सुख और अखण्डज्ञान—केवलज्ञान उदित न होगा तब तक तू इस बाह्यक्लेशके कारण भी शरीरको अपना मान तापसे नितांत दुःख सहैगा । बाह्य भी शीतसे अपनेको सुखी मानेगा परंतु जिस समय अध्यात्मध्यानके बलसे तुझे अविनाशी अंतरंग सुख प्राप्त होजायगा उससमय तेरा समस्त संताप और जड़ता सर्वदाके लिये एक ओर किनारा कर जायेंगे ॥ ४७ ॥

अधिकमधिकृतं वाऽधिष्ठितं वा यदात्म-

न्यागिमज्जनितं वा निम्नरगानरगं

निरययि निरययं वेदने मुक्तिहेतुः

समुद्रयस्त्रिनिरुक्तिः मयमव्यागमविद्या ॥ ४८ ॥

अथ ये ज्ञान एवायं मयम प्राप्नोति अथ चोक्तं मे. संयुक्त-नि
र्वाणो हो. अर्थविद्या एवमन्तर मे. अथममे एत एव हो. निरुक्त हो
अथम हो. अर्थोक्त, निर्वाण, अर्थ चोक्त एव हो. अथ एवमन्तरि एव
एवमन्तर एवमन्तरि एव निर्वाण एवमन्तर मे. अथम मे एवमन्तर
अर्थमे अर्थ, अर्थार्थ, एवमन्तर. अर्थमन्तर निरुक्त. अथम, अर्थम
निर्वाण अर्थ चोक्त एव हो. अथ एवमन्तर एवमन्तर अर्थमे अर्थ
निर्वाण एवमन्तर मे ॥ ४८ ॥

मायातयानमेवमन्तरि एवमन्तर एवमन्तरि एवमन्तरि

नन्मिन्तर एवमन्तर एवमन्तरि एवमन्तरि एवमन्तरि

अक्षक्षेपोज्झितांतःकरणपरिणमन्ययानिर्ध्याननिष्ठं

ध्यानं ध्यातुः स्वचित्तेऽचिरचितफलं मोहसंदोहमुक्तं ॥ ४९ ॥

अर्थ—भगवान् जिनेंद्रने अध्यात्मविद्याके दो भेद बतलावे हैं स्वाध्याय और ध्यान, अपनेमें अपनेका (सम्यग्ज्ञान आदिका) वा अपना चितवन करना ऐसे आत्मसंबंधी ज्ञानका नाम स्वाध्याय है और गहुत जल्दी उत्तम फल प्रदान करने वाला और मोहका नाशक जो इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित केवल मनसे ध्येय-आत्मके, स्वरूपका चितवन करना है वह ध्यानरूप अध्यात्मविद्या है ॥ ४९ ॥

स्वाध्यायः स्याद्विद्वत्तयविधिना धर्ममोक्षागमेषु

प्रौढाभ्यासो वितरति स च स्वर्गलोकापवर्गो

अस्वाध्यायो भवति स पुनर्योऽर्थकामश्रुतीनां ।

तस्यावद्यं फलमिति सदा कुर्युराद्यं यतीशाः ॥ ५० ॥

अर्थ—स्वाध्याय और अस्वाध्यायके भेदसे स्वाध्याय भी दो प्रकारका बतलाया

11. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845

मनोरोगाभ्यां निगमिनिर्मुक्तं नि ३५५-

वैचःपाठायत्तं करणगणमाधाय नियतं
 दधानः स्वाध्यायं कृतपरिणतिर्जैनवचने
 करोत्यात्मा कर्मक्षयमिति समाध्यन्तरमिदं ॥ ५१ ॥

अर्थ--भगवान् जिनें द्रके वचनों पर भले प्रकार श्रद्धान करनेवाला जो मनुष्य अपने मनकी ज्ञानकी ओर लगाकर शरीरको विनयी, वचनको जैन शास्त्रोंका पाठ करनेवाला और इंद्रियोंको नियमित बनाकर वशकर स्वाध्याय करता है वह मनुष्य समस्त कर्मोंका नाश करदेता है यह भी एक प्रकारकी दूसरी समाधि है । भावार्थ--जबतक मन वचन काय और इंद्रियां वश न होंगे तब तक कभी स्वाध्याय नहीं हो सकता और विना स्वाध्यायके कर्मोंका नाश और स्वर्ग मोक्षका सुख मिलना असंभव है इसलिये जो मनुष्य स्वाध्यायप्रेमी हैं स्वाध्यायको कार्यकारी समझते हैं उन्हें चाहिये कि वे पहिले मनको तो ज्ञानकी ओर झुकावें शरीरको विनयी, वचनोंको स्वाध्यायमें लीन और इंद्रियोंको वश करें पीछे स्वाध्याय

करनेका प्रयत्न करें ॥ ५१ ॥

गुप्तित्रयं भवति तस्य सुगुप्तमेव

शल्यत्रयीमुदखनञ्च स बद्धमूलां
तस्य स्वयं समितयः समिताश्च पंच

यस्यागमे विधिवदध्ययनानुबंधः ॥ ५२ ॥

अर्थ—जो मुनि विधिपूर्वक आगमोंका अभ्यास करता है उसके मनोगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्ति तीनों गुप्तियोंका भलेप्रकार पालन होता है। माया मिथ्या और निदान तीनों शल्य मूलसे उत्पन्न होते हैं और ईर्ष्या भावा ऐश्वर्या आदाननिक्षेप एवं उन्नतर्ग इन पांच प्रकारकी समितियोंका भी भलेप्रकार पालन होता है। मात्रार्थ—मनोगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्ति ये तीन प्रकारकी गुप्तियाँ, माया मिथ्या और निदान तीनों शल्योंका नाश एवं ईर्ष्या भावा ऐश्वर्या आदाननिक्षेप और उन्नतर्ग ये पांच समितिगं मोक्षकी प्राप्तिमें प्रधान कारण है परंतु जबतक

स्वाध्यायका अवलंबन नहीं किया जाता तबतक कभी इन कारणोंकी प्राप्ति नहीं होती इसलिये मोक्षामिलापियोंको चाहिये कि वे अवश्य स्वाध्याय करें ॥ ५२ ॥

जैनागमादितरमध्ययनं विहाय

श्रद्धापरः पठति यः शुचिभूमिदेशे

शास्त्रे गुरौ च विनयेन समाहितः सन्

तस्य श्रुतं गमयति श्रुतदेवतैव ॥ ५३ ॥

अर्थ—जैनशास्त्रोंसे भिन्न अर्थ काम आदि शास्त्रोंका अभ्यास न कर जो मनुष्य पवित्र स्थानपर बैठकर बड़ी श्रद्धासे जैनशास्त्रोंका अभ्यास करता है और शास्त्र एवं गुरुओंमें भी विनयभाव रखता है उसै साक्षात् सरस्वती देवी ही शास्त्र ज्ञान प्रदान करती है—अर्थात् उसै शास्त्रोंकी श्रद्धा और गुरुभक्तिसे शास्त्र ज्ञान होता है ॥ ५३ ॥

पठति मनुते सर्वज्ञोक्तागमं बहु मन्यते

मधुरवचनैर्व्याचष्टे यः सभाप्रतिपादकैः

कतिपयभवेत्तस्योत्पन्ने समुज्ज्वलकेवले

विलसति पटुर्दिव्या भाषा जगत्त्रयबोधिनी ॥ ५४ ॥

अर्थ—जो मुनि भगवान् सर्वज्ञद्वारा प्रतिपादित आगमको पढ़ता है मनन करता है बहुत मानता है—आदरकी दृष्टिसे देखता है और सभाके योग्य प्रिय वचनोंसे उनका व्याख्यान करता है उसे थोड़े ही दिनोंके बाद केवलज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है और उससमय उसके तीनों लोकोंको प्रबोधनेवाली दिव्यभाषा दिव्यध्वनि छटकने लगती है। भावार्थ—शास्त्रोंके अभ्यास मनन बहुमान और श्रद्धापूर्वक व्याख्यान करनेसे आत्मज्ञान होता है आत्मज्ञानसे कर्मोंका नाश और फिर थोड़े ही भवोंके बाद केवलज्ञान प्रकट होजाता है तथा उससमय वह योगी अपनी दिव्यध्वनिसे जीवोंको धर्मका उपदेश देता है और उस उपदेशसे समस्त जीवोंको स्व और परका ज्ञान होता है ॥ ५४ ॥

व्रतनियमतपस्तेनापूर्णं जिताश्र परीषहा-
विहितसकलो मुक्तारत्नावलीप्रमुखो विधिः

मदनदमनीमहन्मुद्रां वहन्मुनिरादरा-

न्नियमितमना यः स्वाध्यायं करोति मुहुर्मुहुः ॥ ५५

अर्थ—जो मुनि कामदेवको वश करनेवाली मुनिमुद्राको धारणकर और मनको निश्चलकर चारचार स्वाध्याय करता है समझलेना चाहिये उसने व्रत नियम और तपोंका पूर्ण आचरण करलिया। परीषद भी जीत लीं और मुक्तावली रत्नावली आदि विधियोंका मी भलेप्रकार आचरण करलिया। भावार्थ—मुनिगण आत्मस्वरूपकी प्राप्तिकेलिये व्रत, नियम, तप, परीषहोंका विजय और मुक्तावली रत्नावली सिंहनिष्क्रीडित आदि उपवासोंका आचरण करते हैं परंतु उनके केवल

^१ मुक्तावली उपवासमें पचीस उपवास और नां पारणा होती है तथा यह चौतीस दिनसे समाप्त होता है। रत्नावली उपवासमें तीस उपवास और दश पारणा होती हैं यह चालीस दिनमें समाप्त होता है उपवासोंका विशेष वर्णन हरिवंशपुराणसे समझलेना चाहिये

स्वाध्यायसे ही ये बातें सिद्ध होजाती हैं अर्थात् स्वाध्यायके करनेसे परिणाममें निर्मलता बनी रहती है इसलिये स्वाध्याय ही परम व्रत है स्वाध्याय ही परम नियम और तप है स्वाध्याय ही परीषद्का जय है और स्वाध्याय ही मुक्तावली रत्नावली आदि उपवास हैं ऐसा बतलाया है ॥ ५५ ॥

वहतु नियमादाचेलक्यं चिरं चरतु व्रतं

क्षपयतु वपुः कायक्लेशैरलं यमघरणैः

रचयति नचेन्नित्यं जैनश्रुताध्ययनं तदा

विफलमखिलं स्वाध्यायो यतो न यतिर्यतिः ॥ ५६ ॥

अर्थ-यदि प्रतिदिन जैन शास्त्रोंका अध्ययन न किया जायगा तो चाहें नगनमृदा क्यों न धारली जाय, सदा व्रत भी क्यों न आचरण किये जाय, और जीवनपर्यंत कायक्लेशोंको करनेवाले संयम धारणकर शरीर भी क्यों न सुखा दिया जाय सब निष्फल जाते हैं क्योंकि स्वाध्याय ही यति न होने पर भी यति

अर्थात् परम यति है । भावार्थ—नग्न मुद्राके धारण करनेसे व्रतोंके आचरण करनेसे और काय क्लेशोंसे शरीर कृश करनेसे शांतिमय सुखकी प्राप्ति होती है परंतु विना स्वाध्यायके नग्नमुद्रा आदिका धारण करना व्यर्थ है इसलिये स्वाध्याय ही परम हितकारी है ॥ ५६ ॥

इतश्च स्वाध्यायादहरहरविश्रांतविहितात्

परिश्रांतोऽत्यंतं यदि भवति विश्राम्यतु तदा

वहिर्जल्पं मुक्त्वा शमसलिलनिस्पंदाशिशिरं

मुनिर्ध्यानं धारागृहमिव सुखाय प्रविशतु ॥ ५७ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! प्रतिदिन अविश्रांतरूपसे आचरण किये हुये स्वाध्यायसे यदि किसी प्रकारकी तुझें थकावट मालूम हो तो तू वाहय जल्पको छोड़कर अविकल सुखके अनुभव करनेकेलिये शांतिरूपी शीतल जलके नीझरनोंसे शीतल धारागृह (फुवारेके घर) के समान ध्यानमें प्रवेशकर । भावार्थ—घूप आदिसे थका हुआ म-

नुष्य जिसप्रकार शीतल जलके नीझरनोंसे व्याप्त धरागृहमें प्रवेश करता है और शान्तिमुखका अनुभव करता है उसीप्रकार हे आत्मन् ! यदि तू अतिदिन लगातार स्वाध्यायके करनेसे थक गया है-सामर्थ्यके न होनेसे स्वाध्याय नहीं कर सकता तो तूझै ध्यान करना चाहिये क्योंकि ध्यान शान्तिमयसुख प्रदान करनेवाला है ॥५७॥

कषायमलकश्मले विरसकायकुंडोदरे

विधेर्वलवतो वशात्पतितमात्मचिंतामणि

समाध्यमलपावनांभसि विशोध्य गृह्णाति यः

स याति पदमुत्तरोत्तरमनाद्यनंतं श्रियः ॥ ५८ ॥

अर्थ-विधिकी बलवत्तासे यह आत्मारूपी चिंतामणि रत्न, कषायरूपी मल-से मलिन नीरस शरीररूपी कुंडमें गिरगया है परंतु जो मनुष्य उस कुंडसे निकालकर और समाधिरूपी निर्मल पवित्र जलसे शुद्धकर इसै ग्रहण करता है वह स्वर्ग आदिके सुख भोगकर मोक्षसुखको भोगता है । भावार्थ-जिसप्रकार मलिन

जलसे भरे कुंडमें गिरे हुये चिंतामणि रत्नको पाकर उसै शुद्ध जलसे शुद्धकर मनुष्य परम संतोष मानता है उसीप्रकार कपायोंसे मलिन शरीरमें अनादि कालसे पड़ेहुये इस आत्माको भी जो मनुष्य समाधिवलसे शुद्धकर ग्रहण करता है उसै स्वर्ग आदिके सुखके साथ निराकुलतामय सुसुखी प्राप्ति होती है ॥ ५८ ॥

तदार्तं रौद्रं च स्वकपरिणतेर्धर्म्यमपरं

परं शुक्लं शुक्लोल्लसदविकलद्योतिरुदयं

चतुर्थैवं किंतु प्रथममिह ह्यं समलमि-

त्युपादेयं प्राज्ञैरमलमितरध्यानशुगलं ॥ ५९ ॥

अर्थ—आर्त रौद्र धर्म्य और शुक्लके भेदसे ध्यान चार प्रकार है उनमें आर्त रौद्र तो छोड़ने योग्य हैं क्योंकि ये मलिन हैं—आत्माको मलिन बनानेवाले हैं और धर्म्यध्यान शुक्लध्यान ग्रहण करने योग्य है क्योंकि ये निर्मल हैं इनके द्वारा आत्मा शुद्ध होता है तथा धर्म्यध्यान आत्माकी परिणति स्वरूप है इसलिये

अपर है और शुल्कध्यान अविकल अखंड तेजका धारक है इसलिये पर-उत्कृष्ट ॥५९॥
हेतू तिर्यगगतिनरकयोरार्तरौद्राभिधाने

ध्याने दूरादमलमतिभिर्योगिभिवर्जनीये
धर्मध्यानान्निद्रादिवपदवी मुक्तिसाम्राज्यलक्ष्मीः

शुक्लध्यानात्तदुभयमनुष्ठेयमुच्चैःप्रतिष्ठं ॥ ६० ॥

अर्थ—आर्त और रौद्र ध्यान तिर्यच और नरकगतिके कारण हैं अर्थात् आर्त और रौद्र ध्यानके धारक मनुष्योंको तिर्यच और नारकी होना पड़ता है इसलिये जो योगी विद्वान हैं—निर्मल बुद्धिके धारक हैं उन्हें इन दोनों ध्यानोका सर्वथा त्याग करदेना चाहिये तथा धर्म्यध्यानसे स्वर्ग सुख और शुल्कध्यानसे मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है इसलिये इन दोनों ध्यानोको सर्वोत्तम मान इनका भलेप्रकार आराधन करना चाहिये ॥ ६० ॥

अनिष्टयोगप्रियविप्रयोगप्रभृत्यनेकार्तिसमुद्भवत्वात्

भवोद्भवांतरं हेतुभावाद्यथार्थमेवार्तमिति प्रसिद्धं ॥६१॥

अर्थ—आर्तध्यान अनिष्टका वियोग आदि अनेक दुःखोंसे उत्पन्न होता है । और जितने संसारके दुःख हैं उनकी उत्पत्ति भी इसीसे होती है इसलिये वास्तवमें इसका नाम आर्त-पीड़ासे होनेवाला है ।

भावार्थ—आर्तिका अर्थ पीड़ा है और जो ध्यान पीड़ासे हो वह आर्तध्यान है । यह आर्तध्यान दुष्ट स्त्री दुष्ट पुत्र सर्प सिंह आदि अनिष्ट पदार्थोंके संयोगसे आर उत्तम स्त्री उत्तम पुत्र द्रव्य आदि पदार्थोंके वियोगसे होता है एवं इससे संसारके समस्त दुःख भोगने पड़ते हैं ॥ ६१ ॥

पुंसां यदुत्पत्तिनिमित्तभूता रोषादयो रौद्रतमाः कषायाः
रौद्रस्य दुःखस्य च रौरवादेर्यत्कारणं तत्किल रौद्रमाहुः ॥६२॥

अर्थ—जो ध्यान क्रोध मान आदि अतिशय रुद्र कषायोंका कारण हो और जिससे नरक आदिका दुःख भोगना पड़े उसका नाम रौद्रध्यान है—अर्थात् रौद्र-

ध्यानसे कपायोंकी उत्पत्ति और नरक आदिके दुःख भोगने पड़ते हैं ॥ ६२ ॥

भवाटवीपर्यटनैकहेतू तवातरौद्रे यदि हंतुमिच्छा

तदैतयोर्मुच निमित्तभूतं कषायकल्माषितमात्मभावं ॥ ६३ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! आर्त रौद्र ये दोनों ध्यान संसाररूपी गहन अटवीमें भ्रमण करानेवाले हैं और इनकी उत्पत्तिमें मुख्य कारण कपायसे मलिन आत्माके विभाव परिणाम हैं यदि तू इन दोनों ध्यानोंका नाश करना चाहता है तो आत्माके अतिशय मलिन कपायरूप परिणामोंका सर्वथा त्याग करदे ॥ ६३ ॥

अहंकारः कारागृहमिह वृत्तिर्गाढममता

महामोहो लौहः पदनिगडबन्धोऽतिनिविडः

कषायाश्रत्वारो विषमपरुषा रक्षपुरुषाः

कया युक्त्या मुक्तिर्भवति परतंत्रस्य भवतः ॥ ६४ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू सर्वथा परतंत्र है—दूसरोंके आधीन पड़ा हुआ है

क्योंकि अहंकार तो तेरेलिये कैदखाना है । उसका परकोट ममता है । अतिशय निविड और लोहकी बनीहुई वेडियां महामोह है । और कैदखानेके द्वारपर तेरी कड़ी रूपसे देखरेख करनेवाले क्रोध मान माया और लोभ चार कपाय चार सिपाही हैं तुही बता तुझे मोक्षकी प्राप्ति हो तो कैसे हो ?

भावार्थ—हे आत्मन् ! सदा तेरे परिणाम अहंकार ममता मोह और क्रोध मान माया और लोभमय बने रहते हैं और इन परिणामोंके आधीन हो अनेक प्रकारके क्लेश भोगता हुआ तू इस संसारमें भ्रमण करता रहता है कभी तुझे सन्मार्गकी ओर ध्यान लगानेका अवसर ही नहिं मिलता । फिर बता तुझे मोक्ष मिले सो कहाँसे मिले ? ॥ ६४ ॥

एतैःकेऽत्र न के हतास्तदपि हि त्वं विप्रलुब्धोऽसि किं

माधुर्येण च मार्दवेण च घनस्नेहेन रूपेण च

दुर्वारैर्द्रियतर्पणार्पितमनास्तन्मात्मनाशं कृथा

मैतान् भुङ्क्व सखे विमुञ्च विषयानंतविषान्मोदकान् ॥ ६५

अर्थ—हे मित्र आत्मन् ! इन विषयोंसे संसारमें बहुतसे नष्ट हुये-ठगे गये हैं तब भी तू इनकी मधुरिमा सरलता स्नेह और और सुन्दर रूपसे ठगा जाता है और रात दिन इंद्रियोंके तृप्त करनेमें लगा रहता है यह बड़ा आश्चर्य है। अरे! तू अपनी आत्माको नष्ट न होने दे और इन विषयोंका भोग न कर सर्वथा छोड़ दे क्योंकि ये विषय भीतर छिपेहुये विषसे युक्त मोदक हैं।

भावार्थ—जिसप्रकार विषयुक्त लाडू पहिले खानेमें मधुर पश्चात् थोड़ी देर बाद प्राण ही लेकर छोड़ता है उसीप्रकार ये विषय पहिले तो स्वादिष्ट लगते हैं परंतु पीछे अर्चित्य दुःख देते हैं इसलिये हे आत्मन् ! तू इन्हें मधुर कोमल मान वा स्नेह करनेवाले और सुंदर जान इनकी ओर लालायित मत हो देख ! इनसे बहुतसे मनुष्य ठगे गये हैं और तू भी ठगा जायगा तथा विषयोंके सेवनसे तेरी आत्मा भी नष्ट अष्ट होगी इसलिये तू इनका सर्वथा सेवन करना छोड़ दे ॥ ६५ ॥

एणीदृशोत्र विषमा विषवल्लरीस्त्वं

जानन्नपि त्यजसि किं न हितोद्यतस्ताः

व्यामोहमेव जनयंत्युपभुज्यमानाः

प्राणान् हरंति विषये मदनातुरस्य ॥ ६६ ॥

अर्थ—आत्मन् ! तू तो अपना हित करना चाहता है इसलिये यह जानकर भी कि ये स्त्रियां महाविषम विपलताके समान हैं क्यों नहि इन्हें छोड़ देता । देख ! विषयकालमें जिससमय इनके साथ संभोग किया जाता है उससमय ये कामपीड़ित मनुष्यको मूढ़ बनादेतीं हैं और प्राणरहित करदेती हैं ।

भावार्थ—जिसप्रकार विपलता जीवको अचेतन और प्राण रहित करदेती है उसीप्रकार स्त्रियां भी जीवको मूढ़ और प्राणरहित करनेवाली हैं इसलिये स्त्रियोंको विपलताके समान मानकर उनका सर्वथा त्याग करदेना चाहिये ॥ ६६ ॥

मेदो-मज्जवसास्थिरक्तपिशितस्नायुस्त्वगंत्रात्मिकां

जानंतोऽपि नवीनयौवनलसच्छावण्यरूपाभिमां

मन्वाना रमयंति तद्विरहिता सीदति मानोद्धताः

आनम्यानुनयंति योषितमहो कोऽपि ग्रहःकामिनां ॥ ६७ ॥

अर्थ—कामी पुरुष यह जानकर भी कि स्त्री मेदा मज्जा वसा हड्डी रक्त मांस स्नायु चर्म और आंत स्वरूप हैं उसै नवीन यौवनसे देदीप्यमान लावण्य-स्वरूप मानते हैं उसके साथ मन माना विषयभोग करते हैं और खूँठ जानेपर मा-नसे उद्धत होनेपर भी अतिशय नम्र हो उसका अनुनय-चावलूनी भी करते हैं तथा उसके विरहमें कातर हो निकलते हैं इसलिये जानपडता है काशी पुरुषोंके लिये स्त्री एक विचित्र ग्रह है । भावार्थ—जिसप्रकार ग्रह वा पिशाचके वक्रमें पड़कर मनुष्य अंडवंड काम करने लग जाता है और उसै करने न करनेका कुछभी होश नहिं रहता उसीप्रकार स्त्रीके चक्रमें पडकर भी मनुष्य जान बूझकर पागल हो जाता है । वह यह जानकर भी कि स्त्री मेदा मज्जा रक्त मांस आदि अपवित्र धा-तुओंसे बनी हुई है उसै लान्घ्य स्वरूप मानता है और उसके साथ रमण कीडा करता है उसके विरहमें कातर हो पागल हो जाता है और क्रुद्ध हो जानेपर बड़ी न-

म्रतासे चालूपसी करता है ॥ ६७ ॥

कांतिव्यंजनमंजनं नयनयोर्विवाधरे रंगकृ-

चांबूलं मृगनाभिपत्रलतिकांगडस्थलीमंडनं

गात्रे कुंकुमलंभिते लवणिमेत्याहार्यमेणीदृशां

सौंदर्यं न तथेति पश्यति जनो रागेण पश्यन्नपि ॥ ६८ ॥

अर्थ-स्त्री, कांति तो अपने शरीरमें उपटन आदिसे उत्पन्न करती है । नेत्रोंको काजल लगाकर और ओठोंको पान चवाकर सुहावना बनाती है । कपोलोंपर कस्तूरीसे चित्र रचना करती है और शरीरको केसर लगाकर सुंदर लावण्यमय बनाती है इसप्रकार स्त्रीका जितनाभर सौंदर्य है सब कृत्रिम है और यह मनुष्य भी इस बातको भलेप्रकार जानता है परंतु यह ऐसे गाढ़ रूपसे रागके जालमें फसा हुआ है कि उस सौंदर्यको कृत्रिम न मानकर स्वाभाविक मानता है । भावार्थ- यदि स्त्रियोंमें स्वाभाविक सौंदर्य होता तो उनके जालमें फसना और उनपर अनु-

राग करना उचित होता, सो तो है नहीं, वे उपटन काजल पान आदि पदार्थोंसे अपना सौंदर्य बनाती हैं क्योंकि यदि उनमें स्वाभाविक सौंदर्य होता तो काजल पान आदि पदार्थोंका अवलम्बन वे क्यों करतीं ? परंतु यह जीव इतना रागांध है कि सब कुछ जानकर भी पागल होजाता है और स्त्रियोंसे अपनी लालसा नहीं हटाता ॥ ६९ ॥

रूपं संध्याभूरूपं लवणिमविभवोऽभोधिकहोललोलः

शैलोत्संगापगेव स्वयमसकृदधःपातिनी यौवनश्रीः

सौभाग्यश्रीः समीराहतकुसुमरजोराजिवद्भृगुरेति

व्यालोलालंबनत्वादरतिरिव रतिमुच्यतां चंचलैषा ॥६९॥

अर्थ-स्त्रीका रूप तो संध्याकालके बदलोंके समान चंचल है । लावण्य, समुद्रकी तरंगोंके समान देखते २ नाश होनेवाला है । यौवनकी शोभा, पर्वतकी नदीके समान प्रतिसमय नीचे गिरनेवाली है । और सौभाग्य पवनसे प्रेरित पुष्पकी

रज्ज के समान क्षणभंगुर है इसप्रकार उसकी रूप आदि समस्त बातोंको चंचल जानकर द्वेष के समान उसमें राग भी न करना चाहिये—उससे सर्वथा प्रेम हटा देना चाहिये । भावार्थ—स्त्रियों के मनोहर रूप आदि देखकर उनमें अरति-द्वेष नहीं होता राग परिणाम हो जाते हैं परंतु यह ठीक नहीं क्योंकि जिसप्रकार सांझ के समय बहल रंग विरंगे दीखते हैं और देखते देखते नष्ट हो जाते हैं वैसे तो इसका रूप है । समुद्र की तरंगे टकराकर जल्दी नष्ट हो जाती हैं वैसे इसका लाक्षण्य है । पर्वत की नदी जिसप्रकार प्रतिसमय नीचे गिरती है वैसे इसका जीवन भी दिनोदिन ढलता रहता है । और जिसप्रकार पवनसे प्रेरित पुष्पकी रेशु देखते २ लापता हो जाती हैं उसीप्रकार इसका सौभाग्य भी क्षणभ्रममें विनष्ट हो जाता है इसलिये इसके रूप आदिको सर्वथा क्षणभंगुर मान कदापि इसमें प्रेम न करना चाहिये ॥ ६९ ॥

आर्युर्वायुहताकृतूलतरलं शंपेव संपच्चला

छायाक्रीडनयंत्रपुत्रकनिभः पुत्रादिभेलापकः

संसारस्थितिरिंद्रजालिककलाकल्पेति संकल्प्यतां

चित्ते वास्तवतामवास्तवतमेश्वतेषु मात्वं कृथाः ॥ ७० ॥

अर्थ— हे आत्मन् ! मनुष्योंकी आयु तो प्रबलसे प्रेरित आककी रूईसे समान चंचल समझ लेनी चाहिये । संपत्ति विजलीके समान क्षणभंगुर, पुत्र आदिका मि-
लाप चित्रके खिलौनेके समान और संसारकी स्थिति इंद्रजालकी रचनाके समान
ज्ञाननी चाहिये तथा आयु आदिके अंदर जो तेरा यह श्रद्धान बैठा है कि ये वा-
स्तविक-सत्य हैं वह श्रद्धान भी दूर करदेना चाहिये । भावार्थ—मृदु मनुष्य आयु
और संपत्ति आदि पदार्थोंको सच्चे और नित्य मानते हैं परंतु यह उनकी बड़ी
भारी भूल है क्योंकि आयु देखते २ आककी रूईके समान क्षणभंगुरमें नष्ट हो
जाती है । संपत्ति विजलीके समान क्षणभंगुर है । पुत्र आदिका संबंध, तस्वीरकी
पुतली आदि खिलौनेके समान अकार्यकारी हैं और इंद्रजालमें जैसे नवीन २ प-
दार्थ दीख पड़ते हैं और नष्ट होजाते हैं उसीप्रकार यह संसारकी स्थिति है अर्थात्
कभी इसमें देवपर्याय तो कभी मनुष्य पर्याय धारण की जाती है और वह नष्ट

होजाती है इसलिये हे आत्मन् ! तुझै आयु आदि पदार्थ नित्य वा वास्तविक कमी न समझने चाहिये ॥ ७० ॥

कनकमृगतृषार्तो विद्विपन्नीतसीता-

विरहकृतमयासील्लाघवं राघवोऽपि

कनकमृगतृषार्तिं मुंच नो चेत्तवापि

ध्रुवमविकलबुद्ध्या सीतया स्याद्वियोगः ॥ ७१ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जिससमय रावणने सुवर्णमयी मृगके रूपधारी मारीचके द्वारा सीताका हरण कराया था उससमय सुवर्णमय मृगकी तृष्णासे प्रेरित रामचंद्रको जैसा सीताके वियोगसे अधिक संताप हुआ था उसीप्रकार यदि तू भी सुवर्णकी तृष्णा करैगा तो तेरेमी शांतस्वरूप निराकुलतामय बुद्धिका वियोग होजायगा और तुझै भी उसके वियोगसे संताप सहना पड़ेगा । इसलिये तू सुवर्णकी तृष्णाको छोड़दे भावार्थ—यह कथा लोक प्रसिद्ध है कि जिससमय रावणने सीताका हरण क-

राया था उससमय रावणकी आज्ञानुसार मारीच सुवर्ण मृगवन जहाँ रामचंद्र और
 सीता बैठे थे वहाँ आया था ज्योंही सीताने उसै देखा वह उसपर मुग्ध होगई और
 उसै लानेकेलिये उसने रामचंद्रसे आग्रह किया । यद्यपि रामचंद्र इसबातको जा-
 नते थे कि सुवर्णका मृग होना असंभव हैं तथापि सीताके आग्रहसे वे उसै पक-
 डने चलदिये । वह मृग मायामयी था इसलिये बड़े झपाटेसे दूरतक निकलगया ।
 राम भी बराबर उसका पीछा करते गये, और इधर सीताको हरणकर रावण चलता
 बना जब रामचंद्रने पीछे आकर देखा तो सीताको न पाया और उसके वियोगमें
 उन्हें अति संताप हुआ । हे आत्मन् ! रामचंद्रके समान यदि तू भी सुवर्णका लो-
 लूपी बनैगा—उसै अपनाना चाहैगा तो याद रख । तुझै भी शांति प्रदान करनेवाले
 निराकुलतामय ज्ञानसे जुदा होना पड़ेगा और अचित्य कष्ट भोगना होगा इसलिये
 तुझै सुवर्णकी लालसा सर्वथा छोड़देनी चाहिये ॥ ७१ ॥

या पंचेद्रियभर्तृदशितरतिर्यापार्थसतोषिणी

या विस्फूर्जति नित्यनूतनसती कामानलज्वालित

या गोत्रक्षयकारिकारितकालिः कृष्णेव तृष्णा भृशं

श्रेयःसंगमकारिणी कथमहो तस्याःप्रवृत्तिर्भवेत् ॥ ७२ ॥

अर्थ--संसारमें जो तृष्णा मालूम पड़ती है वह साक्षात् द्रौपदीके समान है क्योंकि द्रौपदी जैसी--(पंचेंद्रियभर्तृदार्शितरतिः) पांचो इंद्रियोंके समान युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव पांचों पतियोंमें प्रेम दिखानेवाली थी उसीप्रकार यह तृष्णा भी पांचो इंद्रियोंको तुल्य करनेवाली है । द्रौपदी जैसी (पार्थसंतोषिणी)अर्जुनको संतुष्ट करनेवाली थी उसीप्रकार यह भी अपार्थ निन्दित पदार्थोंमें संतोष करनेवाली है । द्रौपदी जिसप्रकार (कामानलज्वालिता नित्यनूतनसती) परम कामिनी होनेपर भी सदा नूतन सती बनी रहती थी उसीप्रकार यह भी कामानलको दीप्त करनेवाली और सदा नवीन नवीन हुआ करती है । द्रौपदी जैसी (गोत्रक्षयकारिकारितकलिः) वंशविध्वंस करनेवाली कलह मचानेवाली थी उसीप्रकार तृष्णा भी वंशको नष्ट करनेवाली कलह उत्पन्न करती रहती है-तृष्णा करनेवाले मनुष्यको सदा दूसरोंसे झगड़ा और कलह करनी पड़ती है इसलिये

ऐसी तृष्णा करनेसे मोक्षका समागम मिलै सो कैसे मिलै ! भावार्थ—अन्य लोग ऐसा मानते हैं कि द्रौपदी पांचो पांडवोंकी स्त्री थी । स्नेह उसका पांचोंपर था परंतु अर्जुनको वह विशेष चाहती थी । अधिक कामिनी होनेपर भी सती वज्रती थी और उसीने गोत्रको क्षय करनेवाली महाभारतकी कलह माचाई थी ठीक ऐसी ही यह तृष्णा है क्योंकि इससे पांचो इद्रियोंका पोषण होता है । यह दुष्कर्मोंकी ओर झुकानेवाली है । प्रतिदिन नूतन २ होनेवाली, और जीवोंको कामानलसे दीप्त करनेवाली है और इसी तृष्णाके महात्म्यसे गोत्रमें दिनरात कलह मंची रहती है इसलिये इस तृष्णासे कभी मोक्ष सुख नहीं मिल सकता ॥ ७२ ॥

त्वं रत्नत्रयधाम धाम भवतः कायोयमत्र स्थितः
साधीयः किल साधयिष्यसि पदं सम्यक् समाधानतः

तत्संशोषितससधातुनिचयाद्भुभंगभीमेक्षणा—
न्मैनं नाशय रक्ष रक्ष विषमक्रोधाख्यरक्षःपतेः॥ ७३ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू तो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यरूप रत्नत्रयका घर है और तेरा घर इस समय यह शरीर है । समाधिमलसे यदि तू इस शरीरसे उत्तमपद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो तू इस शरीरको क्रोधरूपी राक्षसके फंदमें न फसने दे, बड़ी सावधानीसे इसकी उससे रक्षाकर क्योंकि वह राक्षस हड्डी मांस चर्म आदि सात धातुओंके पिंडस्वरूप इस शरीरको सुखानेवाला है और जिससमय इसका प्रकोप होता है उससमय भृकुटियोंकी कुटिलतासे नेत्र महा भयंकर हो जाते हैं । भावार्थ—जिसप्रकार राक्षस शरीरको भक्षण कर जाता है और उसकी भृकुटी चढ़ी रहती हैं इसलिये नेत्र महाभयंकर मालूम पड़ते हैं उसीप्रकार यह क्रोध भी धीरे धीरे कुश करता हुआ शरीरको भक्षण कर जाता है और इसके प्रकोपसे भृकुटी चढ़ी रहती हैं इसलिये नेत्र महाभयंकर होजाते हैं । हे आत्मन् ! तू स्मयं रत्नत्रयका घर होनेपर भी इससमय तेरा घर शरीर है और इससे तुझ समसे बड़ा कार्य मोक्ष सिद्ध करना है इसलिये इस क्रोधरूपी राक्षससे इस शरीरकी रक्षाकर-व्यर्थ नष्ट न होने दे ॥ ७३ ॥

यदुपरि भवदीयः क्रोधवह्निः प्रदीप्त-

स्तमिह दहतु मा वा त्वां दहत्येव तावत्

अरणिमिव हुताशः स्वाश्रयाशस्तथासौ

प्रशमघनजलैर्धैर्यहंत हंतव्य एव ॥ ७४ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जिस मनुष्यपर तेरी क्रोधाग्नि प्रदीप्त हुई है वह जलै या न जलै तू तो पहिले जल ही जाता है क्योंकि यह क्रोधाग्नि, अपने आश्रयको भी नष्ट करनेवाली बंधसे उसत्र अग्निके समान है इसलिये शांति रूपी मेघके जलसे इसका सर्वथा नाश करदेना चाहिये—कदापि क्रोधमय परिणाम न करने चाहिये । भावार्थ—जिसप्रकार दो वांसोंके परस्पर घिटनसे उत्पन्न हुई अग्नि प्रथम तो अपने आधार वांसोंको जलाकर खाक करदेती है पश्चात् समस्त वनको भस्म करडालती है अथवा वन भस्म हो या न हो अपने आधारको तो अवश्य खाक करदेती है उसीप्रकार क्रोधरूप अग्नि भी प्रथम तो आत्माको जला देती है—उसै स्वरू-

पसे विचलित करदेती है और पीछे दूसरे जीवोंको नष्ट करती है—उनके परिणामोंको खलवला देती है अथवा क्रोधसे दूसरेका अहित हो या न हो अपना तो अवश्य अहित होजाता है इसलिये जिसप्रकार मेघके जलसे वनाग्नि नष्ट करदी जाती है उसीप्रकार समतासे क्रोधका भी नाश करदेना चाहिये ॥ ७४ ॥

स्पष्टाष्टदर्शितमदं विनयाकुशेन

मानद्विपं नियमय त्वमस्वडित्तेन

आरोहको भवसि येन सुभद्रजातेः

सदोघसिंधुरपतेः शुभलक्षणस्य ॥ ७५ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! ज्ञान पूजा आदि आठ मर्दोंको स्पष्ट रूपसे धारण करने-वाले मानरूपी हाथीको तू अस्वडित विनयरूपी अंकुशसे बशकर जिससे तू अपने-क शुभलक्षणोंके धारक अतिशय उत्तम सम्यग्ज्ञानरूपी ऐरावतपर सवार हो सकै। मांमार्य—जिसप्रकार मदसे मत्त सामान्य हाथीको अंकुशसे बशकर महावत उत्तम

हाथीपर चढ़नेके योग्य होता है उसीप्रकार है आत्मन् ! जिससमय तू-मैं जानी हुई चलवान हूं, इत्यादि मदोंके करानेवाले अभिमानको छोड़ देगा उसमय तुझे अखंड ज्ञान-सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति होगी-मानको बिना दूर क्रिये सम्यग्ज्ञान प्राप्त नहीं होसकता ॥ ७५ ॥

अहं सुरूपः सुभगो युवाहं, शूराहमाढ्योऽहमहं विपश्चित्
अहं स इत्यावहतो विकल्पान्, न कल्प्यते हंस पदोदयस्ते ॥ ७६ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जबतक तू-मैं रूपवान हूं, सुंदर हूं, युवा हूं, शूरा हूं घनवान हूं, और विद्वान हूं, इन विकल्पोंमें फसा रहूंगा तब तक तुझे कभी आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नहीं हो सकती—रूप आदिका अभिमान आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें बाधक है ॥ ७६ ॥

अंतर्निगूढधृतरौद्रकपायसर्पा—
श्छन्ना वहिःकपटकूटपिधानकेन

मायाहितुंडिककरंडकमंडलीव

मा पश्यतां कुशलिभिः कुशलोदयाय ॥ ७७ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! यह माया सपेड़ीकी पिटारी है क्योंकि इसके भीतर तो महाभयंकर कषायरूपी सर्प छिपे हुये हैं और बाहिर वह कपटरूपी पारेसे ढकी हुई है इसलिये जो मनुष्य अपनी आत्माका कल्याण चाहनेवाले हैं उन्हें चा-
हिये कि वे अपनी कुशलताकेलिये इस मायाकी ओर झांककर भी न देखें । भा-
वार्थ—जिसप्रकार सपेड़ीकी पिटारीमें भीतर सर्प भरे रहते हैं और ऊपर पाराढका
रहता है उसीप्रकार मायाचारी मनुष्यके भीतर तो क्रोध आदि कषाय विद्यमान
रहते हैं और ऊपरसे बात ऐसी करता है कि भीतरी क्रोध आदिका पता नहिं
लगने देता—कपटसे वह विलकुल सीधा साधा भोला बन जाता है और दूसरोंके
अहित करनेमें भी नहिं चूकता इसलिये विद्वानोंको मायाका सर्वथा त्याग कर-
देना चाहिये ॥ ७७ ॥

रौद्रार्तमशुभं त्यक्त्वा शुभं धर्म्यमधिष्ठिताः

तद्विशुद्धाश्च निर्वाति शुक्लध्यानेन योगिनः ॥ ७८ ॥

अर्थ—जो योगी अशुभध्यान आर्त और रौद्रका सर्वथा नाशकर धर्म्यध्याका अलं बन करते हैं और धर्म्यध्यानसे विशुद्ध हो शुक्लध्यानका आचरण करते हैं वे निर्वाण भ्राममें जाकर विराजमान हो जाते हैं—निराकुलतामय सुखका भोग करते हैं ॥ ७८ ॥

आर्तरीद्रोऽभिभते ध्याने ध्यातारस्त्रिविधा मताः

आरंभकाश्च तन्निष्ठाः केऽपि निष्पन्नयोगिनः ॥ ७९ ॥

अर्थ—आर्त और रौद्रको छोड़कर धर्म्य शुक्ल दो उत्तम ध्यान हैं और आरंभक तन्निष्ठ और निष्पन्न भेदसे तीन प्रकारके ध्याता ध्यान—करनेवाले हैं ॥ ७९ ॥

सम्यग्गनैसर्गिकीं वा विरतिपरिणतिं प्राप्य सांसर्गिकीं वा

काप्येकांते निविधाः कपिचपलचलन्मानसस्तंभनाय

शश्वनासाग्रपाली-घनघटितदृशो धीरवीरासनस्था—

ये निष्कंपाः समाधेर्विदधाति विधिनारंभमारंभकास्ते ॥८०॥

अर्थ—जो महानुभाव नंदरंके कमान चंचल मनके रोकनेकेलिये स्वभावसे वायुनि आदिके संसर्गसे विरक्त होकर, धीर वीर आसनको माढ़कर, एकांत स्थानमें स्थित होते हैं और नासिकाके अग्रभागमें अपनी दृष्टि लगाकर निश्चल हो विधिपूर्वक समाधिका आरंभ करते हैं वे आरंभक ध्याता कहे जाते हैं । भावार्थ—अनंतक मन वशमें नहीं होता तनतक समाधिका आरंभ भी नहीं हो सकता और मन वश उसीसमय होता है जब कि संसारसे सर्वथा ममत्व छोड़कर, दृढ़ आसन माढ़कर नासाग्र दृष्टि हो, एकांत स्थानमें स्थिति की जाती है । इसलिये जो मुनि इसरूपसे मनको वशकर समाधिका आरंभ करते हैं वे आरंभक ध्याता कहे जाते हैं ॥८०॥

हंहो मानस ! किं विभो ! भ्रमसि किं ! व्याकृष्टमत्रेंद्रियैः

कस्मिन् ! वैषयिके सुखे तदसुखं किं सौख्यमेकाग्रता

सास्यात्केन ? समाधिना कस ! मयि कासि त्वमस्मिन्नहं

पश्यान्तिर्विश जीवदेव सुचिरं दृष्ट्या प्रसादं कुरु ॥ ८ ? ॥

अर्थ-आत्मदेव और मनका आपसमें संवाद (जीवदेव) अरे मन (मन) महाराज ! (आत्मा) क्यों भ्रमण करते हो ? (मन) इन्द्रियोंके आधीन हो । (आत्मा) कहाँ ? (मन) विषय सुखमें । (आत्मा) अरे भाई वहतो दुःख है-सुख नहीं । (मन) सुख क्या है ? (आत्मा) एकाग्रता-निराकुलता । (मन) वह कैसे प्राप्त होती है ? (आत्मा) समाधिसे । (मन) वह कहा है ? (आत्मा) सुझमें । (मन) तुम कहाँ हो ? (आत्मा) समाधिमें यदि निश्चय न होतो भीतर बैठकर देखो । (मन) हे देव ? यदि ऐसा है तो सुझपै प्रसन्न हों-मुझे अपनेमें निश्चल होकर रहनेकेलिये स्थान दें । भावार्थ-इस श्लोकमें आत्माने मनको इसप्रकार समझाया है कि हे मन ! तू इन्द्रियोंके आधीन हो विषय सुखमें क्यों फसा हुआ है ? यह विषय सुख, सुख नहीं परम दुःख है किन्तु सुख निराकुलता है वह समाधिसे प्राप्त होती है समाधि

शुद्धमें और मैं समाधिमें लीन हूं यदि इसत्रातको तू मिथ्या माने तो भीतर प्रविष्ट होकर देख और चंचलता छोड़कर वहां निराकुलतामय सुखका अनुभव कर ॥ ८१ ॥

कुर्वाणो मरुदासनैद्रियमनःक्षुत्तर्पनिद्राजयं

यौस्तर्जल्पनिरूपणाभिरसकृत्तत्त्वं समभ्यस्यति ।

सत्त्वानामुपरि प्रमोदकरुणामैत्रीभृशं मन्यते

ध्यानाधिष्ठितानिष्ठयान्मुदयते तस्येह तन्निष्ठता ॥ ८२ ॥

अर्थ-जो योगी काम, इन्द्रिय, मन, क्षुधा, तृष्णा और निद्राको जीतता है। बाह्य शब्दोंको प्रकाशित न कर भीतर ही भीतर तत्त्वोंका अभ्यास करता है, विद्वान् मनुष्योंपर प्रमोद, दुःखित जीवोंपर करुणा और समस्त जीवोंमें मित्रभाव रखता है एवं ध्यानमें जिसकी पूरी पूरी भक्ति है वह तन्निष्ठ (ध्यानमें प्रेम रखनेवाला) ध्याता कहलाता है ॥ ८२ ॥

समौ सिद्धो ध्यानाध्ययनतुरगावस्य सुखदौ

स्थितौ पार्थे यस्मिन् रुचिरश्मशरोहतु मुनिः ।
 अतिक्रामत्वेवं गुरुगहनसंसारसरणिं

कमाटुद्भूतांतलयमविलयं यातु निलयं ॥ ८३ ॥

अर्थ-इस तन्निष्ठ योगीके ध्यान और अध्ययन दोनों अश्वके समान हैं, पूर्ण रूपसे शिक्षित हैं, सुख प्रदान करनेवाले हैं आर श्रद्धारूपीरथके आस पास खड़े हुये हैं-रथमें जुते हुये हैं । यदि यह योगी इस रथमें बैठे तो महागहन संसाररूपी मार्ग-को तय करे और आत्मामें लीन होकर निराकुलतामय अविलय निलय-अविनाशीक स्थान मोक्षमें जा विराजे । भावार्थ-जिसप्रकार समान शक्तिवाले शिक्षित और मनीहर अश्वोंसे युक्त रथमें बैठेनेवाला मनुष्य कठिनसे कठिन भी मार्गको तयकर यथास्थान पहुंच जाता है उसीप्रकार यदि तन्निष्ठयोगीके प्रबल ध्यान और अध्ययनके साथ आत्मस्वरूपके प्राप्त करनेकी अभिलाषा वा रुचि होगई है तो वह आत्मस्वरूपमें लीन होकर और संसारका नाशकर मोक्षमें जा निराकुलतामय

सुखका अनुभवकरसक्ता है ॥ ८३ ॥

प्रयोधु

आत्म

उपरितवहिरंतर्जल्पकलोलमाले

लसदविकलविद्यापद्मिनीपूर्णमध्ये ।

सततममृतमंतर्मानसे यस्य हंसः

पिबति निरुपलेपः सोऽत्र निष्पन्नयोगी ॥८४॥

अर्थ—जिस मनुष्यका हंस—आत्मा बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके जलपरूपी तरंगोंसे रहित—शांत, देदीप्यमान अविकलविद्या-केवलज्ञानरूपी कमलिनीसे संयुक्त मानस सरोवरमें अपने आत्मामें निरंतर अमृत पान-स्वस्वरूपका चितवन करता रहता है और निरुपलेप—कर्मके लेपसे रहित है वह मनुष्य निष्पन्नयोगी नामका ध्याता कहा जाता है । भावार्थ—जिसप्रकार निस्तरंग और कमलोंके समूहसे शोभित मानस सरोवरमें हंस सानंद मिष्ट जलका पान करता है उसीप्रकार बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके जलोंसे रहित और अखंड केवलज्ञानरूपी विभूतिसे शोभित अपने

आत्मामें जो योगी अपने स्वरूपका चिंतन करता है और कमोंके चक्रसे छु
गया है वह निष्पन्नयोगी कहलाता है ॥ ८४ ॥

प्रचलति किल क्षोणीचक्रं चलंत्यचला अपि

प्रलयपवनप्रंखालोलाश्चलंति पयोधयः ।

पवनजयिनः स्वावष्टंभप्रकाशितशक्तयः

स्थिरपरिणतेरात्मध्यानाच्चलंति न योगिनः ॥ ८५ ॥

अर्थ--चाहें पृथ्वीचक्र भी क्यों न कंपायमान होजाय ! अचल भी पर्वत क्यों न चलायमान होजाय ! प्रलयकालके पवनके प्रमलवेगसे समुद्र भी क्यों न चल अचल हो उठे । परतु जिन योगीश्वरोंने अपनी प्राणवायुका विजय और स्वाधीन शक्तिको प्राप्त कर लिया है-महाशक्तिमान हो चुके हैं वे कभी भी निश्चल आत्म ध्यानसे विचलित नहीं होते । भावार्थ--यद्यपि पृथ्वी पर्वत और समुद्रोंका चल विचल होना दुस्साध्य है तथापि किसी अनसरपर ये चल विचल हो उठते हैं प

रंतु जो योगिगण अपनी प्राणवायुको वशकर अर्चित्य स्वाधीन शक्तिका लाभ कर चुके हैं—जिनकी आत्मा अनंत बलकी धारक बन गई है वे कभी भी ध्यानसे विचलित नहीं होते-भयंकरसे भयंकर भी उपद्रव उनका बाल भी बांका नहीं करसकते ॥ ८५ ॥

धर्मो वस्तुस्वभावः शमधृतिरथ वा स्वोत्थशुद्धोपयोगः

सङ्कृतं वा श्रुतं वा दशविधविलसलक्षणो वापि धर्मः ।

धर्मस्थं धर्मधाम प्रगुणगुणगणं पंचकं वा गुरूणां

नेदृक्षाद् ध्येयधर्माद् व्यपगतमिति हि ध्यानमाभाति धर्म्यं । ८६ ।

अर्थ—वस्तुका स्वभाव, शक्तिका धारण करना, केवल आत्मासे उत्पन्न केवल-ज्ञान केवलदर्शन गुणस्वरूप शुद्धोपयोग, सम्यक्चारित्र, शास्त्र वा दशप्रकारके लक्षणोंके धारक उत्तमक्षमा मार्दव आदि दश धर्म कहे जाते हैं अथवा धर्मके धारण करनेवाले, धर्मके स्थान, अनेक गुणोंके भंडार अर्हत सिद्ध आचार्य आदि

पांच गुरु मी धर्म कहे गये हैं इसलिये उनके स्वरूपका चिंतन करना ही धर्म-
 ध्यान है और इनसे भिन्न पदार्थोंके चिंतन करनेको धर्मध्यान नहीं कहते ।
 भावार्थ—धर्मके स्वरूपका चिंतन करना धर्मध्यान है और वह धर्म वस्तुका
 स्वभाव चिंतन करना अर्थात् आत्माका स्वरूप क्या है ? धर्म अधर्म आकाश
 किन पदार्थोंको कहते हैं ? कर्म किसका नाम है ? ऐसा विचार करना, शांति
 धारण करना, केवलज्ञान केवलदर्शनरूप शुद्धोपयोग, सम्यक्चारित्र, शास्त्र,
 उत्तम क्षमा, मार्दव, अर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य, और
 ब्रह्मचर्य, अथवा अहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, और साधु इसप्रकार अनेक
 प्रकारका माना गया है इसलिये इन्हींके स्वरूपका चिंतन करना धर्म ध्यान
 है और मोहके कारण स्त्री पुत्र आदि पदार्थोंका चिंतन करना धर्मध्यान नहीं
 हो सकता ॥ ८६ ॥

आज्ञामपायं विविधं विपाकं संस्थानमित्थं न तदन्यथेति ।

वे चिंत्यते येन यतोऽथ यत्र चत्वारि तत्त्वानि तदेव धर्म्यं ॥ ८७ ॥

अर्थ—जिसके आज्ञाविचय, अपायविचय विपाकविचय और संस्थानविचय ये चार भेद हैं और जहाँपर इनके (आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय) यथार्थ स्वरूपका चिंतन किया जाता है वह ही धर्म्य-ध्यान है ॥ ८७ ॥

आज्ञा जैनवचःप्रमाणकरणं कर्मात्मनोः सर्वथा

विश्लेषोऽयमपाय इत्यनुभवस्तेषां विपाकह्वयः ।

संस्थानं भुवनस्थितिश्च विचयस्तद्भाविनी भावना

धर्म्यं ध्यानमुदाहृतं हतमहामोहं चतुर्धा बुधैः ॥ ८८ ॥

अर्थ—भगवान् जिनेंद्रके वचनोंपर विश्वास करना—उन्हें प्रमाणीक मानना आज्ञा है । कर्म और आत्माका सर्वथा विश्लेष जुदाई जानना अपाय है । कर्मोंके फलका अनुभव करना विपाक है । लोककी स्थिति संस्थान है और आज्ञा आदिकी भावना का करना विचय है इसप्रकार मोहको सर्वथा नाश करनेवाले धर्म्यध्यानके ये चार

भेद हैं। भावार्थ—भगवान् जिनेंद्रके वचन ऐसे और इसीप्रकार हैं अन्यथा नहीं ऐसी दृढरूपसे मनमें भावना करना आत्माविचय है। कर्म और आत्मा यद्यपि अनादि कालसे आपसमें संबद्ध हैं परतु हैं जुं दे ही हमप्रकार इनकी जुदाईकी भावना करना, अपायविचय है। ज्ञानावरण आदि कर्मोंसे आदृत ढके हुये ज्ञानादिका अनुभव करना, विपाक विचय है और लोफकी लंगई चौड़ाई आदिकी भावना, संस्थानविचय है एवं ये चारो भेद धर्म्यध्यानके हैं ॥ ८८ ॥

सत्तैका द्विविधो नयः शिवपथस्त्रेधा चतुर्था गतिः

कायाः पंच पङ्गिनां च निचयाः सा सप्तभङ्गीति च ।

अष्टौ सिद्धगुणाः पदार्थनवकं धर्म दशांगं जिनः

प्राहैकादश देशसंयतदशाः सदुद्रादशांगं तपः ॥ ८९ ॥

सम्यक्प्रेक्षाचक्षुषा वीक्ष्यमाणो यद्याहक्षं सर्ववेद्याचचक्षे ।

तत्ताहक्षं चिंतयन्वस्तु यायादाज्ञाधर्म्यध्यानमुद्रां मुनीन्द्रः ॥ ९० ॥

अर्थ-भगवान् जिनेन्द्रने एक पदार्थ सत्ता, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वा निश्चय, व्यहार दो नय, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र तीन मोक्षके मार्ग, देव मनुष्य नरक तिर्यच चार गतियां, औदारिक वैक्रियिक आहारक तेजस और कार्मण पांच शरीर, पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेज कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और व्रसकायिक छै प्रकारके जीव, स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तव्य स्यादस्तिचावक्तव्य, स्यान्नास्तिचावक्तव्य स्यादस्तिनास्तिचावक्तव्य ये सात मंग, सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन वीर्य अव्याघाघ मूढमत्त्व अगुरुलघुत्व अवगाहना ये आठ सिद्धोंके गुण, जीव अजीव आस्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप ये नौ पदार्थ, उत्तमक्षमा मार्दव आर्जव आदि दश धर्म, दर्शनप्रतिमा, व्रत-प्रतिमा, सामायिक, श्रोषध, सच्चित्तविरत, रात्रि भुक्तित्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभत्याग, परिचितपरिमहत्याग, अनुमतित्याग और उत्कृष्ट श्रावक ये ग्यारह श्रावकोंकी प्रतिमा, एवं अनशन अवमोदर्य वृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्याग विविक्तशय्यासन कायवर्लेश प्रायश्चित्त विनय वैय्यावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान ये बारह

तप बतलाये हैं। इसप्रकार जो मुनिवर भावनारूपी नेत्रसे भलेप्रकार पदार्थोंको देखकर भगवान केवलीने जो पदार्थोंका स्वरूप मतलाया है विचार करता है वह मुनिवर आज्ञाविचय धर्म्यध्यानका धारक कहा जाता है। भावार्थ—भगवान जिन-द्रने जो सत्ता तप आदिका स्वरूप और उसके भेद बतलाये हैं उनका उसी-प्रकारसे जो मुनिवर चिंतन करता है वह आज्ञाविचय धर्म्यध्यानी कहा जाता है ॥ ८९-९० ॥

यादृशचिदं प्रकृतिरपि या यन्निदानं यदोजो

यः प्रारंभो विकृतिरथ या तत्तदालक्ष्य साक्षात् ।

कर्मव्याधेरुपशमकरैर्योग्ययोग्यैरुपायैः

प्रोद्भिन्नवानो यतिपतिभिपगयात्यपायाख्यधर्म्य ॥ ९१॥

अर्थ—जो मुनींद्ररूपी वैद्य कर्मरूपी व्याधिकी इसप्रकार जांचकर कि इसके लक्षण ऐसे हैं, ऐसी प्रकृति है, यह इसका निदान है, ऐसा प्रकोप है, इसतरह इस-

का प्रारंभ हुआ है और इसका विकार यह है, उसके उपशम करनेवाले योग्य योग्य उपायोंसे उसे दूर करता है उसके अपायविचयनामका धर्म्यध्यान होता है ॥ भावार्थ—जिसप्रकार वैद्य, रोगके लक्षण प्रकृति कारण प्रकोप प्रारंभ और विकारको भलेप्रकार जांचकर योग्य योग्य उपायोंसे उसे दूर करता है उसीप्रकार जो मुनि कर्मोंका चिन्ह, स्वभाव, कारण, शक्ति, प्रारंभ, और विकारको भलेप्रकार जानकर उन्हें मूलसे नष्ट करता है उस योगीके अपायविचयनामका धर्म्यध्यान होता है ॥ ९१ ॥

अष्टानामपि कर्मणां निजनिजोत्पत्तिक्रमाद्भाविनी

या यावत्युदयावली वलवती यद्यद्विधत्ते फलं ।

तत्तद्रूपनिरूपणा प्रतिफलत्यंतर्यतो योगिनां

ध्यानं ध्यानधुरंधरास्तदनघं वैपाकधर्म्यं विदुः ॥ ९२ ॥

अर्थ—जिस धर्म्यध्यानके द्वारा योगियोंके चित्तमें अपने अपने समयमें उदयमें

आनेवाले ज्ञानावरण आदि आठो कर्मोंके उदयसे जो २ फल उत्पन्न होते हैं वे प्र-
तिफलित रहते हैं—सदा कर्मोंके फलोंका ध्यान होता रहता है उन योगियोंके प-
रम पवित्र विपाक नामका धर्म्यध्यान होता है। भावार्थ—ज्ञानावरण दर्शनावरण
वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय ये आठ कर्म हैं। ये अपने अ-
पने समयसे उदयमें आते रहते हैं और इनके फल मी जुड़े २ होते हैं। जो यो-
गी अपने चित्तमें इन कर्मोंके फलको चिंतन करता रहता है उमके विपाक
विचय नामका धर्म्यध्यान होता है ॥ ९२ ॥

त्रिचत्वारिंशद्विस्त्रिशतमधिकं यस्य घनतः

प्रमाणं रज्जूनां त्रिपवनपुटैर्यौ बलगितः ।

कटीहस्तोर्ध्वस्थप्रसृतपदपुंसाकृतिरसौ

स्थिररश्चिंत्यो लोकः सततमिति संस्थानविचयः॥९३॥

अर्थ—यह लोक तीनसौ तैतालीस राजू घनाकार है। सदा इसको घनवात

तनुवात और अनुवात तीनों प्रकारके पवन वेष्टित किये रहते हैं । यह हाथोंको कमरपर रखकर पैरोंको पसारकर सीधे खड़ेहुये मनुष्यके आकार है और स्थिर है ऐसे लोकके स्वरूपका जो मनमें चिंतवन करता है उसका नाम संस्थानविचय नामका धर्म्यध्यान है ॥ ९३ ॥

मलमनलशिखाभिस्तापितं हेम यद्-

त्यजति भजति वर्णोत्कर्षतः षोडशत्वं ।

अधिकतरविशुद्धेर्निर्मलीभूय तद्-

त्परिणमति हि शुक्लध्यानभावेन धर्म्यं ॥ ९४ ॥

अर्थ—जिमप्रकार चार २ अग्निसे तपाया हुआ सुवर्ण कीट आदि मैलको छोड़कर अपने वर्णकी अधिक चमक दमकसे सोलह बारका तपाहुआ अर्थात् विलकुल शुद्ध हो जाता है उसीप्रकार धर्म्यध्यान जिससमय अधिक शुद्ध हो जाता है उससमय वही शुक्लध्यान बनजाता है । भावार्थ—जिसप्रकार कीट कालिमा

आदि निश्चित मुवर्णकी, शुद्ध सुवर्ण, पर्याय होती है उसीप्रकार धर्म्यध्यानकी अतिशय विशुद्ध पर्याय शुक्लध्यान होती है इसलिये धर्म्यध्यानसे शुक्लध्यानकी प्राप्ति होती है ॥ ९४ ॥

योऽर्थव्यंजनयोगसंक्रमविधेर्भेदः श्रुतालंवन-

स्तत्पार्थम्यवितर्कयुग्विचरणं शुक्लं वदंत्यादिमं ।

किंचार्थप्रमुखेष्वयसंक्रममिहैकत्वश्रुतालंवनं

प्राहैकत्ववितर्कणाविचरणाभिख्यं द्वितीयं जिनः ॥ ९५ ॥

कायक्रिया किमपि सूक्ष्मतरास्ति यस्मिन्

सूक्ष्मक्रियं निकटसंघटमानसिद्धि ।

सूक्ष्मक्रियापि न तु यत्र तुरीयकं त-

च्छिन्नक्रियं भवति निर्वृतिरेव तस्मात् ॥ ९६ ॥

अर्थ-शुक्लध्यानके पृथक्त्ववितर्कबीचार, एकत्ववितर्कविचार, सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवृत्ति ये चार भेद हैं इनमें जो ध्यान वितर्क और बीचार दोनोंसे युक्त हो वह पृथक्त्ववितर्क बीचार नामका प्रथम शुक्लध्यान है तथा अर्थ, व्यंजन और योगोंके पलटनेको बीचार और श्रुतज्ञानको वितर्क कहते हैं। जिसमें अर्थ व्यंजन और योगोंका पलटना न हो किंतु वितर्क हो वह एकत्ववितर्कविचार नामका द्वितीय शुक्ल ध्यान है। जिसमें शरीरकी क्रिया विलकुल सूक्ष्म हो जाती है और जिसके पाममें ही मोक्ष रहजाती है वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नामका तीसरा शुक्लध्यान है और जहां उस सूक्ष्मक्रियाका भी नाश होजाता है और जिससे मोक्ष ही होती है वह व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका चौथा शुक्ल ध्यान है। भावार्थ-ध्येयद्रव्यको छोड़कर उसकी पर्यायोंका ध्यान करना और पर्यायोंको छोड़कर द्रव्यका ध्यान करना अर्थसंक्रांति है शास्त्रके किसी एक वचनका अवलंबन कर दूसरे वचनका अवलंबन करना एव उसे छोड़ और दूसरे वचनका अवलंबन करना व्यंजनसंक्रांति है और काय योगको छोड़कर मनयोग-

का धारण करना वा उसे छोड़ वाग्योगका धारण करना संक्रांति है जिसमें ये तीनों संक्रांति और वितर्क हो उसें पृथक्त्ववितर्क गीचार नामका शुक्ल-
 ध्यान कहते हैं जिसमें अर्थ आदिकी संक्रांति तो न हो किंतु वितर्क अवश्य
 हो उसका नाम एकत्ववितर्क नामका दूसरा शुक्लध्यान है। जहाँपर शरीरकी
 क्रियाओंकी सूक्ष्मता हो वह तीसरा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती है और जहाँपर उसका
 भी अभाव होजाय वह व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्ति नामका चौथा शुक्लध्यान है। इनमें
 पृथक्त्ववितर्क नामका प्रथम शुक्लध्यान मन वचन काय तीनों योग धारण
 करनेवाले सकल श्रुतधारीके होता है। दूसरा एकत्ववितर्क नामका शुक्लध्यान
 तीनोंमेंसे किसी एक योगवाले श्रुतज्ञानीके होता है। तीसरा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती
 नामका शुक्लध्यान काय योगवाले केजलीके और चौथा व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्ति
 नामका शुक्लध्यान अयोगकेजली चौदवें गुणस्थानवालेके होता है ॥ ९५-९६ ॥

मिथ्यासासादनमिश्रस्थानकस्थायिनो जनाः ।

आर्तैरौद्राशुभध्यानसंधानस्याधिकारिणः ॥ ९७ ॥

तथाऽविरतसद्दृष्टौ विरताविरतेऽपि च ।
 धर्म्यध्यानं जगुर्गौणं प्रमादिनि च संयते ॥ ९८ ॥
 मुख्यवृत्त्या तदेव स्यादप्रमत्तादिधामसु ।
 शमकक्षपकश्रेण्योराद्यं शुक्लद्रव्यं क्रमात् ॥ ९९ ॥
 सूक्ष्मक्रियं समाध्यास्ते स योगी योगिनां वरः ।
 समुच्छिन्नाक्रियं योगवर्जितः परमेश्वरः ॥ १०० ॥
 सिद्धा न ध्यानकर्तारो न गुणस्थानवर्तिनः ।
 अष्टात्मगुणसपन्ना अनष्टात्मगुणाः परं ॥ १०१ ॥

अर्थ— मिथ्यात्व सासादन और मिश्र इन तीन गुणस्थानोंमें रहनेवाले जी-
 वोंके आर्तध्यान और रौद्रध्यान होते हैं । अविरतसम्यग्दृष्टि देशविरत और प्र-
 मत्तसंयत इन तीन गुणस्थानोंमें धर्म्यध्यान तो होता है परंतु गौणरूपसे हो-

ता है और अप्रमत्त आदिगुणस्थानोंमें वह मुख्यरूपसे होता है । तथा उपशम श्रेणीमें पृथक्त्वचित्तकवीचार और क्षपकश्रेणीमें एकत्ववित्तकवीचारनामका शु-
 कलध्यान होता है सयोगकेवली तेरहवें गुणस्थानमें सूक्ष्मकियाप्रतिपाती और अ-
 योगकेवली चौदहवें गुणस्थानमें व्युपरतकियानिष्ठचिनामका चौथा शुक्लध्यान
 होता है जो जीव चौदहो गुणस्थानोंको अतिक्रान्त करजाते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं ।
 उनके न तो किसीप्रकारका कोई ध्यान ही होता है और न गुणस्थान ही । उनके तो
 सम्यक्त्व आदि आठगुण प्रकट हो जाते हैं और वे आत्मिकगुण कमी नष्ट नहीं
 होते, सदा काल जैसेके तैसे बने रहते हैं ॥ ९७-१०१ ॥

चतुर्विधध्यानविधिः प्रसिद्धो यथायमन्योऽपि तथाप्रकारः—

पिंडास्पदं नाम पदास्पदं च रूपास्पदं रूपविवर्जितं च ॥१०२॥

त्रीण्यत्र सालंबनभावभांजि ध्यानं निरालंबनमंत्यमेकं ।

सालंबनाभ्यासनिबद्धलक्ष्यो भवेन्निरालंबनयोगयोग्यः ॥१०३॥

अर्थ—ध्यानके जिसप्रकार आर्त्त रौद्र घर्म्म और शुल्क चार भेद बतला आये हैं उसीप्रकार उसके पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपवर्जित ये भी चार भेद हैं और इन चारप्रकारके ध्यानमें आदिके तीन ध्यान अर्थात् पिंडस्थ पदस्थ और रूपस्थ अवलंबन सहित हैं—इनमें किसी न किसी पदार्थका उनके स्वरूप विचारनेकेलिये अवश्य अवलंबन करना पड़ता है परंतु चौथा रूपवर्जितध्यान निरालंबन है उसमें किसी पदार्थका अवलंबन नहीं रहता तथा जो मुनि प्रथम सालंबन ध्यानोका अभ्यास करता है वही निरालंबनध्यानके योग्य होता है अर्थात् विना पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ ध्यान किये कभी रूपवर्जित ध्यान नहीं होसकता ॥१०२-१०३॥

तरुणतरणिश्रेणीदीप्तप्रभावलयोऽपि स-

ब्रमृतजलधावुत्कछोलैर्मनःस्नपयन्निव ।

जगदधिपतिर्ध्वयो मध्ये स्वपिंडमस्त्रंडितं

स्थिरपरिणतिं पिंडस्थाख्यं समाधिमधिष्ठितैः॥१०४॥

अर्थ—जो मुनि अखंड और निश्चल पिंडस्थ ध्यानका आचरण करना चाहते हैं उन्हें अपने शरीरके अंदर मध्याह्नकालके अनेक सूर्योंकी दीप्तिके समान देदीप्यमान मी जगत्का स्वामी आत्मा अमृत समुद्रमें, उसकी मनोहर तरंगोंसे मनको स्नान कराता है ऐसा चितवन करना चाहिये। भावार्थ—जिससमय मुनि अपने शरीरके अंदर यह मानकर कि मेरा आत्मा अखंड तैजका राशि है और निराकुलतामयसुखमें गोता मार रहा है, ध्यान करता है उससमय उसके पिंडस्थ ध्यान होता है ॥ १०४ ॥

शशधरकलाक्रांतं बीजाक्षरं परमेष्ठिनः

क्षरदविरलानंदस्रोतोरसायन-संस्नुते।

हृदयकमले नाभ्यंभोजे शिरःसरसीरुहे

दधति सुधियः पिंडस्थोयं समाधिरथापरः ॥१०५॥

अर्थ—जो मुनिगण, चंद्रमाकी कलाके समान कलावाले परमेष्ठी (अर्हत सिद्ध

आचार्य उपाध्याय और साधु) के वाचक 'ओ' इस बीजाक्षरको, निरंतर श्रुते हुये अनुपम आनंदमयी रससे व्याप्त अपने हृदयकमलमें वा नाभिकमल और ललाट कमलमें, धारण करते हैं उनके भी पिंडस्थध्यान होता है तथा यह पिंडस्थध्यान पूर्वोक्त पिंडस्थध्यानसे भिन्न है—यह दूसरा पिंडस्थध्यान है। भावार्थ—कमलकी स्थापना हृदयमें वा नाभि और ललाटमें की जाती है इसलिये जो मुनि हृदय, नाभि, या ललाट किसी स्थानपर कमलकी रचनाकर बड़े उत्साह और आनंदसे 'ओ' इस बीजाक्षरको उस कमलमें स्थापितकर ध्यान करता है उसके भी पिंडस्थ नामका ध्यान होता है ॥ १०५ ॥

निशेषधातुरहितोज्ज्वलदिव्यदेह ।

मुन्मीलदस्वलितकेवलसत्प्रकाशं ।

आत्मानमार्हतकलाकलितं विचिन्वन्

पिंडस्थमन्यतममेतदुपैति योगी ॥ १०६ ॥

अर्थ—अर्हत अशरीर (सिद्ध) आचार्य उपाध्याय और मुनीश्वरोंके अ-अ-आ-उ और म् इन अक्षरोंसे बना हुआ 'ओं' यह मंत्र है यदि इसे हृदयमें धारण किया जाय तो यह अकेला ही पांच गुरुओंका स्मरण करादेता है अर्थात् केवल ओंकारके ध्यानसेही पांचों परमेष्ठियोंका ध्यान हो जाता है ॥ ११४ ॥

आलोकनोपलंभेन मुनित्वेन च साधितः ।

ओंकारः सिद्धये ध्येयो रत्नत्रयमयोज्जसा ॥ ११५ ॥

अर्थ—अर्हतका अ, अशरीरका अ और आचार्यका आ इन तीनोंकी संधिसे सिद्ध आ अक्षरसे, उपाध्यायके 'उ' अक्षरसे और मुनिके म् अक्षरसे ओंकारकी सिद्धि होती है तथा यह ओंकार सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र स्वरूप है इसलिये मोक्षकी प्राप्तिकेलिये इसका अवश्य ध्यान करना चाहिये अर्थात् ओंकारके ध्यान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ११५ ॥

अधोलोकस्याद्यावयवमवनेरुर्ध्वजगतः

स्वयं पिंडीकृत्योपरि शशिकला निर्धृतिशिला ।

तदूर्ध्वं सिद्धाली लसदमृतविंदूज्ज्वलशिखा

निधाय ध्यायेयं प्रणवमिति लोकत्रयमयं ॥ ११६ ॥

अर्थ—अघोलोकका आदि अक्षर 'अ' अग्नि (मध्यलोक) का आदि अक्षर 'अ' और ऊर्ध्वलोकका आदि अक्षर 'ऊ', इन तीनोंकी संधिकर ओंकार मंत्रका 'ओ' इतना भाग सिद्ध होजाता है तथा इसके ऊपर जो यह अर्धचंद्राकार चिन्ह है वह सिद्ध शिला है और उसके ऊपर जो अनुस्वार-विंदु रखी है वह सिद्धांकी पक्ति है इस प्रकार यह ओंकार तीनों लोकमय है ऐसा विचारकर इसका ध्यान करना च हिये । भावार्थ—मनके स्तंभनकेलिये मुनिगण तीनोंलोकके स्वरूपका ध्यान करते हैं पीछे वे शुल्कध्यानके पात्र कहे जाते हैं परंतु यह ओंकार ही तीनों लोक स्वरूप है इसलिये इसका ध्यान करना भी तीनलोकका ध्यान करना कहा जाता है क्योंकि तीनलोकके ध्यानमें अघोलोक मध्यलोक ऊर्ध्वलोक सिद्धशिला और सिद्धांका

ध्यान किया जाता है। ओंकारके ध्यानसे भी इन सच बातोंका ध्यान हो जाता है अर्थात् ओंकारका 'ओ' भाग अ, आ और ऊकी संधि करनेसे सिद्ध होता है क्योंकि यहाँ अकारसे अधोलोक, दूसरे अकारसे अवनि मध्यलोक और ऊकारसे ऊर्ध्वलोकका ग्रहण किया गया है उसके ऊपर रक्खा हुआ (७) यह चिन्ह सिद्ध शिला है क्योंकि सिद्ध शिला आधे चंद्रमाके आकार वतलाई है और यह चिन्ह भी आधे चंद्रमाके आकार है तथा सिद्ध, अशरीर-शून्य सरीखे होते हैं इसलिये इसचिह्नके ऊपर रखे हुवे शून्यसे सिद्धोंका ग्रहण है ॥ ११६ ॥

अभिनिवांधकेन सममागममवाधिमनःसपर्ययं

संयोज्याथ बोधमुत्कृष्टं केवलनाम निर्मलं । (?)

अमृतकलालयं च मोक्षाक्षरमुपरि नियोज्य विरचितः

प्रणवःपंचबोधफलनिचयं रचयतु पांचबोधिकः ॥ ११७ ॥

अर्थ—यह ओंकार पांच ज्ञान स्वरूप भी है क्योंकि अभिनिबोध (मतिज्ञान) का

अ आगम, (श्रुतज्ञान) का आ, अवधिज्ञानका अ, अंत करणज्ञान(मनःपर्ययज्ञान)का अ, और अतिशय निर्मल ज्ञान केवलज्ञानका 'उत्कृष्ट' यह नाम निक्षेपकर उ, ग्रहण कर और आपसमें उनकी संधिकर ओंकारका 'ओ' भाग मिट्ट हो जाता है तथा अमृतमय मोक्षका 'म्' ग्रहणकर और सको एकसाथ मिलाकर बोलनेसे ओंकार मंत्र बनजाता है एवं इसके पांचज्ञान स्वरूप होनेके कारण पांच ज्ञानोंका जो फल होता है वही इससे होता है। भावार्थ—जिसप्रकार मतिज्ञानके ध्यानसे मनःपर्यय-मंत्र बनजाता है एवं इसके पांचज्ञान स्वरूप होनेके कारण पांच ज्ञानोंका जो फल होता है वही इससे होता है। अवधिज्ञानकेसे अवधिज्ञानका, और पांचोंके से पांचोंका फल श्रुतज्ञानकेसे श्रुतिज्ञानका, केवलज्ञानकेसे केवलज्ञानका, और पांचोंका फल मिलता है ज्ञानकेसे मन पर्ययज्ञानका, ओंकारमंत्रके ध्यानसे मी पांचोंका फल सिद्ध होता का फल मिलता है उसीप्रकार ओंकारमंत्रके ध्यानसे आपसमें मिलनेपर सिद्ध होता है क्योंकि यह ओंकार अ, आ, अ, उ, और म् के आपसमें मिलनेका आ, अवधिज्ञान है सो यहां अभिनिर्मोक्षक—मतिज्ञानका अ, उत्कृष्ट—केवलज्ञानका उ, और मोक्षका का अ, अंत करण—मनःपर्ययज्ञानका अ, उत्कृष्ट—केवलज्ञानका उ, और ओंकार म् ग्रहणकर और उनसबकी व्याकरण शास्त्रके अनुसार आपसमें संधिकर ओंकार

बनता है इसलिये यह ओंकार भी मतिज्ञान आदि पांचो ज्ञानस्वरूप है ॥११७॥

अकारोयं साक्षादमृतमयमूर्तिः सुखयति

स्फुरद्रूपो रत्नत्रयमविकलं स कलयति ।

समोहं हंकारो दुरितनिवहं हन्ति सहसा

स्मरेदेवं-बीजाक्षरमभिन्नाक्षरपदं ॥ ११८ ॥

अर्थ—यहाँपर 'अहं' इस बीजाक्षर मंत्रके प्रत्येक अक्षरका इसप्रकार फल ब-
तलाया है—अहं इस बीजाक्षरमंत्रमें जो अकार है वह साक्षात् अमृतमय—निराकुल-
तामयसुखकी मूर्ति है और जो इसमंत्रको सिद्ध करते हैं उन्हें सुख प्राप्त होता है ।
रेफ, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र स्वरूप है और 'हं' यह शब्द सम-
स्त पाप और मोहको मूलसे नष्ट करनेवाला है तथा अर, हं इन अक्षरोंको आपसमें
मिलाकर अर्थात् 'अहं' ऐसा एकसाथ उच्चारणकर इसका स्मरण करना कल्याणकारी है।
भावार्थ—जिसप्रकार सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र सर्वोत्कृष्ट पदार्थ

हैं और उनके फलभी अतिशय कल्याणकारी और जुदे हैं परंतु मोक्षकी प्राप्ति इ-
नतीनोंकी एकतासे ही होती है केवल सम्यग्दर्शन वा सम्यग्ज्ञान अथवा सम्यक्
चारित्र्य मोक्षको नहीं प्राप्त करासकता उसीग्रकार 'अहं' इस मंत्रमें अकार रकार
और 'हं' शब्दके फल जुदे २ और उत्तम हैं परंतु अभीष्टकी सिद्धि इनतीनों अक्ष-
रोंके समुदायस्वरूप 'अहं' इस मंत्रके जपनेसेही होती है इसलिये जो मनुष्य अ-
भीष्टकी सिद्धि करना चाहते हैं उन्हें 'अहं' ऐसे मंत्रका आराधन करना चा-
हिये ॥ ११८ ॥

दधति वसति मध्ये वर्णा अकारहकारयो-

रिति यदनघं शब्दब्रह्मास्पदं मुनयो जगुः ।

यदमृतकलां विभ्रद्भिदूज्ज्वलां रचितार्चियं

ध्वनयति परंब्रह्मध्यानं तदस्तु पदं मुदे ॥ ११९ ॥

अर्थ-जिसके अकार और हकार अक्षरोंके मध्यमें समस्त वर्णमाला वास क-

रती है और इसी लिये जिसको मुनिगणोंने शब्दब्रह्मका आस्पद बतलाया है
 एवं जो रेफसे व्याप्त अमृतकला अर्धचंद्राकार बिंदुसे युक्त होकर परब्रह्मके ध्यान-
 की प्रकट करता है वह अर्ह मंत्र हमें आनंद प्रदान करे । भावार्थ—‘अर्ह’ इस-
 मंत्रमें अ, र, ह, और बिंदु ये चार वर्ण हैं इसमें अ और ह तो शब्द ब्रह्मको बत-
 लाते हैं क्योंकि अ अक्षरसे लगाकर ह अक्षर पर्यंत समस्त स्वर व्यंजन आजाते
 हैं और वे ही शब्द शास्त्रमें ब्रह्म नामसे कहे गये हैं तथा जो रेफ सहित अर्धचन्द्रा-
 कार बिंदु है वह परब्रह्म—परमात्मा सिद्धगणका ज्ञान कराती है क्योंकि सिद्ध अर्द्ध-
 चंद्राकार सिद्ध शिलापर रहते हैं, देदीप्यमान हैं और शून्य—अशरीर हैं इसलिये
 ऐसा शब्दब्रह्म और परब्रह्मका ज्ञान करानेवाला अर्ह मंत्र हमारा कल्याण करे
 यह प्रार्थना है ॥ ११९ ॥

यस्मिन् रविस्फुरणमुद्दलितार्धकार—

मिंदोरुंदेत्यमृतविंदुमती च लेखा ।

तस्मिन्वियत्यकलिताद्यवसानसीम्नि

धन्याः प्रविश्य किल मोक्षपदं लभन्ते ॥ १२० ॥

अर्थ—यह 'अहं' मंत्र एकप्रकारका विस्तीर्ण आकाश है क्योंकि आकाशमें जैसा अंधकारको नाशकरनेवाले रविका स्फुरण, सूर्यका स्फुरण है उसीप्रकार 'अहं' इस मंत्रमें भी रेफका विस्फुरण है और इस रेफका फल अंधकारका नाश होना है। जिसप्रकार आकाशमें चंद्रमाकी अमृतमयी लेखाका उदय होता है उसीप्रकार अहं इसमंत्रमें भी शांतिप्रदान करनेवाली विंदुसे उज्ज्वल चंद्राकार रेखा, मौजूद है। जिसप्रकार आकाशकी सीमा अकलित-अपरमित है न उसकी आदि है और न अंत है उसीप्रकार 'अहं' इसमंत्रकी आदि और अंतकी सीमा भी अकलित-अकारसे कलित सहित है अर्थात् आदि और अंतमें इसके अहं इसलिये ऐसे अनुपम अहं मंत्ररूपी आकाशमें प्रवेश करनेवाले मनुष्य धन्य हैं और वे ही मोक्षपदको प्राप्त होते हैं। भावार्थ—बहुतसे लोग आकाशका ध्यान किया करते हैं यदि वे 'अहं' इसमंत्रका ध्यान करें तब भी आकाशका ध्यान होजाता है क्योंकि जिसप्रकार आकाशमें रविस्फुरण-सूर्यका स्फुरण होता है और उससे

अंधकारका नाश होता है उसीप्रकार इसमंत्रमें भी रेफका स्फुरण है और उसका फल अंधकारका नाश है। जिसप्रकार आकाशमें चंद्रमाकी लेखा उदित होती है उसीप्रकार इस मंत्रमें भी विंदुसहित चंद्रलेखा विद्यमान है। आकाश जिसप्रकार अकलित अपरमित सीमाका धारक है उसीप्रकार इस मंत्रराजकी आदि अतकी सीमा भी अ-कलित-अ से सहित है इसलिये जो महानुभाव ऐसे अनुपम मंत्रका आराधन करते हैं वे धन्य हैं और उन्हें मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ १२० ॥

रागांगवर्जितरसंगतया स्फुरंत्या

ज्योतिःशिखोज्ज्वललसत्कलया सनाथः ।

शब्दोऽनहंक्वतिरहं यदि चिंत्यते चे-

त्सर्वज्ञनाथपदसिद्धिकरस्तदा स्यात् ॥ १२१ ॥

अर्थ—रागके कारणोंको नष्ट करनेवाले रेफसे युक्त, स्फुरायमान और अखंड ज्योतिकी धारक अर्धचंद्रकलासे शोभित, अहंकारको नाश करनेवाले

अहं शब्दका अर्थात् अहं शब्दका यदि मनके अंदर ध्यान किया जाय तो उससे सर्वज्ञाथके पदकी सिद्धि अर्थात् मोक्ष लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। भावार्थ—जिस अहं मंत्रका रेफ, रागके कारणोंका नष्ट करनेवाला है और जो (~) इसरूपकी कलासे शोभित है ऐसे अहं मंत्रके ध्यान करनेसे मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है इ-सलिये विद्वानोंको चाहिये कि वे ऐसे अनुपम अहं मंत्रका अवश्य आराधन करें॥१२१॥

अधोग्राभिभ्यां यद्दृढगवगममुद्रामथ कलां

सुकृत्यं संधत्ते नभसि परमात्मानममलं ।

प्रधानं तद्बीजाक्षरमविरतं ध्यायतु बुधः

स्वरा वर्गाः पद्मप्रभृतिरिति शेषः परिकरः॥ १२२ ॥

अर्थ—जो ह्रीं मंत्र अपने ऊर्ध्व और निम्न रेफोंसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानको, व कला (~) से सम्यक्चारित्रको और शून्यसे निर्दोष परमात्माको धारण

१ ह्रीं बीजाक्षर भी है उसमें भी यह ध्यात होती है इसलिये उसका ध्यान करना भी योग्य है ।

करता है तथा जिसका अकारादिस्वर, ककारादि वर्ग और कमल आदि परिकर है ऐसे अनुपम बीजाक्षर ही मंत्रका विद्वानोंको सदा आराधन करना चाहिये भावार्थ- जिससमय ही इस मंत्रको किसी कपड़े आदिपर कमलके आकारमें काटा जाता है तो उससमय कमलके आठदलोंमें अकारादिस्वर और कवर्ग चवर्ग आदि वर्ग लिखे जाते हैं इललिये जिसमंत्रका स्वर वर्ग और पद्म आदि परिकर है तथा जो ऊर्ध्व और निम्न रेफोंसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, कलासे सम्यक्चारित्रको और शून्यसे परमात्मा सिद्ध परमेष्ठीको धारण करता है विद्वानोंको चाहिये कि ऐसे अनुपम बीजाक्षर मंत्रका वे अवश्य आराधन करें अर्थात् ही इस बीजाक्षर मंत्रके आराधनसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र और निर्दोष सिद्ध परमात्मा पदकी प्राप्ति होती है ॥ १२२ ॥

अध्वेव सिद्धिनगरस्य नमः पुरोग-
नीरागपंचपरमेष्ठिपदप्रयोगः ।

वाह्यांतरंगरिपुचक्रपराजयाय

ध्येयः सुधीभिरपराजितमंत्रराजः॥ १२३ ॥

अर्थ-जो मोक्षरूपी नगरके मार्गके समान है जिसमें नम (णमो) पदके साथ पाँचों परमेष्ठीके वाचक पदोंका प्रयोग है ऐसे अपराजितमंत्रका अर्थात्-‘णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं’ इसमंत्रका बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके शत्रुओंको जीतनेकेलिये विद्वानोंको ध्यान करना चाहिये । भावार्थ-‘णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं, इसमंत्रमें अहंत आदि पाँचों परमेष्ठियोंको नमस्कार किया है । इससे मोक्षकी प्राप्ति होती है । बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके शत्रु समूहका विजय होता है और यह मंत्र किसी मंत्र द्वारा जीता नहीं जासकता इसलिये अपराजित है अतः विद्वानोंको चाहिये कि वे अपने अभीष्टकी सिद्धिकेलिये अवश्य इस मंत्रका आराधन करें ॥ १२३ ॥

स्वपन् जाग्रत्तिष्ठन्नथ पथि चलन्वेदमनि वसन्

स्खलन् भ्रश्यन् क्लिश्यन् वनगिरिसमुद्रेष्ववतरन् ।

नमस्कारान् पञ्च स्मृतिखनिनिर्वातानिव मनः—

प्रशस्तौ विन्यस्तानिव वहति यः सोऽत्र सुकृती ॥ १२४ ॥

अर्थ—जो महानुभाव मनुष्य सोते जगते बैठते मार्गमें चलते घरमें स्थित होते स्खलित भ्रष्ट क्लिष्ट होते और वन पर्वत एवं समुद्रोंमें भी पतित होते हुये, प्रसन्न मनसे निश्चल हो पञ्च नमस्कारमंत्रकी आराधना करता है वह मनुष्य पुण्यवान् कहा जाता है ॥ १२४ ॥

रूपवद्भस्तुनि ध्यानं रूपस्थं रूपितं जिनैः

रूपादित्यक्तचिद्रूपगोचरं रूपवर्जितं ॥ १२५ ॥

अर्थ—जो ध्यान रूपवान् पदार्थका किया जाय वह रूपस्थ कहा जाता है और रूपादिरहित केवल शुद्ध चिद्रूपके ध्यानको रूपवर्जित—रूपातीत नामका

ध्यान कहते हैं ॥ १२५ ॥

रक्ताशोकातपत्रत्रयचमरमन्त्रमंडलीपुष्पवृष्टि-

स्पष्टोद्यद्दिव्यधोपद्युतिवल्लयमहासिहर्षाठशुवाद्यैः ।

साश्चर्यैः प्रातिहार्यैर्युगपदतिशयैर्भ्राजमानःसमग्रे-

र्ध्वयः श्रीमंडपांतः प्रणतपदयुगो योगिवृद्धैर्जिनेन्द्रः ॥ १२६ ॥

अर्थ- जो योगी रूपस्थध्यानके आराधन करनेवाले हैं उन्हें-अशोक वृक्ष, तीन छत्र, चमर, सुगंधितपवन, पुष्पवर्षा, दिव्य-मणि, मालडल और सिंहासन इन आठ प्रातिहार्य और चौंतीमयकागके अतिशयोंसे मंडित, देव इन्द्र नरेंद्र आदिसे प्रजित, समवसरणमें स्थित भगवान् जिनेन्द्रका ध्यान करना चाहिये । भावार्थ-जिससमय भगवान् जिनेन्द्र चार घातिया कर्मोंका नाशकर अहंत होजाते हैं उससमय उनके अष्ट प्रातिहार्य समवसरणकी विभूति और एक मुखका चौमुख हैं दीखना आदि-चौंतीस प्रतिशय प्रकट हो जाते हैं इसलिये जो योगी इसप्रकारके

जिनेंद्रका ध्यान करते हैं वे रूपस्थध्यानी कहे जाते हैं ॥ १२६ ॥

मुक्तिश्रीतल्पकल्पाणरुचिरुचिरोत्तानहस्तांग्रिपद्मं

पर्यंकं मंदराद्रिद्राढिमपरिवृढप्रौढबंधं दधानः ।

योगीन्द्रश्रंद्रकांताचलविमलतनुर्निश्चलार्धावमल-

न्नासाग्रन्यस्तनेत्रो मनसि सुकृतिभिर्दृश्यते योगदृष्ट्या ॥

अर्थ—जो योगीन्द्र अर्हत मुक्तिरूपी स्त्रीके हथेलीके समान रक्त, मनोहर और ऊंचेको उठेहुये हस्तकमल और चरणकमलोंसे शोभित हैं मंदराचलके समान अचल और दृढ़रूपसे बंधेहुये पर्यंक आसनके धारण करनेवाले हैं, चंद्रकांत मणिके समान निर्मलशरीरके धारक और नासिकाके अग्रभागपर नेत्रोंके लगानेवाले-नासाग्र दृष्टि हैं ऐसे योगीन्द्रको पुण्यवान मनुष्य अपनी योगदृष्टिसे चित्तके अंदर स्पष्ट रूपसे देख लेते हैं । भावार्थ—जो मनुष्य पुण्यवान और पिंडस्थध्यानके आराधन करनेवाले हैं वे पिंडस्थसमाधिके बलसे भगवान अर्हतके हस्त चरण शरीर और

नासाग्रदृष्टिपनेको अपने मनमें स्पष्टरूपसे जान लेते हैं ॥ १२७ ॥

पिंडस्थप्रभृतित्रयं सकलमित्याहुः समाधिं बुधा

मन्यन्ते चतुरः कलान्वितगुरुनाश्रित्य वा तादृशान् ।

सिद्धात्मा रसरूपवर्जिततया नीरंजनो निष्कल-

स्तस्य ध्यानमतीतरूपममलं तन्निष्कलं वा विदुः ॥ १२८ ॥

अर्थ-पिंडस्थ पदस्थ और रूपस्थ ये तीन प्रकारके मकल ध्यान शरीरके धारक अर्हत आचार्य उपाध्याय और साधु इन चार परमेष्ठियोंके वा इनके समान अन्य महात्माओंके अवलंबनसे होते हैं उनमें अर्हत आदिके रूप आदिका विचार रहता है इसलिये ये ध्यान सावलंबन हैं परंतु रूपातीतध्यान निरालंबन है रूप आदिको बिना अवलंबन किये ही होता है क्योंकि उसमें सिद्धोंका ध्यान किया जाता है और सिद्ध रस रूप आदिसे रहित, कर्म कालिमा और शरीरसे भी विनिर्मुक्त हैं । अतः अतिशय निर्मल इस रूपातीत ध्यानको निष्कल ध्यान भी

कहते हैं। भावार्थ—जिस ज्ञानमें रूप रस कला आदिका अवलंबन हो अर्थात्—रूप रस कला आदिके द्वारा शुद्ध आत्माका ध्यान किया जाय वह ध्यान सावलंबन है और जो रूप रस कला आदिसे रहित शुद्ध आत्माका ध्यान हो वह निरालंबन ध्यान है। पिंडस्थ पदस्थ और रूपस्थ ये तीन ध्यान ऐसे हैं कि इनमें अर्हत आदि चारों परोक्षियोंके रूप रस आदिका अवलंबन रहता है इसलिये सावलंबन है और रूपातीत ध्यानमें रूप रस कला गरीर आदिसे रहित शुद्ध सिद्ध परमेश्वरीका ध्यान रहता है इसलिये वह निरालंबन है। इस रूपातीतध्यानको निष्कल ध्यान भी कहते हैं ॥ १२८ ॥

नान्यैर्जन्यो न परजनको नान्यकर्त्ता न कार्य

नान्यान् भावाननुभवति यो नानुभाव्योऽन्यभाविः ।

पुण्यापुण्यप्रकृतिषु न यो बंधको नापि बन्धः

सिद्धात्मासौ वितरति परां सिद्धिमध्यात्मदृष्टः ॥१२९॥

अर्थ—यह अन्धात्म विद्याद्वारा देखागया सिद्ध—परमात्मा न तो किसी दूसरे पदार्थसे उत्पन्न हुआ है। न दूसरे पदार्थोंका उत्पन्न करनेवाला है, न किसी पदार्थका कर्ता है और न कार्य है। न अन्य पदार्थोंका अनुभव करता है और न किसीके द्वारा अनुभव किया जाता है। पुण्य पापोंका बांधनेवाला भी नहीं है और न उनसे बंधने ही योग्य है इसलिये ऐसा परमात्मा सदा सिद्धि प्रदान करता है ॥ १२९ ॥

सुखमखिलमनंतज्ञानमानंत्यमानं

वलमतुलमनंतं दर्शनश्रीरनंता।

पदमसममनंतं यस्य नादिर्न चांतः

स जयति परमात्मा निष्कलो निष्कलंकः ॥ १३० ॥

अर्थ—जो परमात्मा अनंतसुख अनंतज्ञान अनंतवीर्य और अनंतदर्शन इन्द्रप्रकार अनंत चतुष्टयका धारक है आदि अंत रहित अनुपम और अनंत सिद्धिप्रदसे श्रूयित है समस्तप्रकारकी देहोंसे और कलंकोंसे युक्त है ऐसा परमात्मा

पदार्थ उसका ज्ञान नहीं करा सकता ॥ १३१ ॥

न स गुरुर्न लघुर्न च मध्यमो

न च शिशुर्न युवा न वयोऽधिकः ।

न वनिता न पुमान्न नपुंसकं

न भिदुराच्छिदुरो न स भंगुरः ॥ १३२ ॥

अर्थ—वह परमात्मा न भारी है न हल्का है न मध्यम-वीचका है । न बालक युवा और वृद्ध है न स्त्री पुरुष और नपुंसक है एव भिदनेवाला छिदनेवाला और क्षणभंगुर भी नहीं है । भावार्थ—भारी, हल्का, बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, भेदन, छेदन, और क्षणभंगुरपना जड़ शरीरकी पर्यायें हैं परमात्मा शरीरसे रहित है इसलिये उसमें भारीपना आदि कोई बात नहीं ॥ १३२ ॥

न सरसः सहजेन न नीरसो

द्रवमयप्रकृतिर्न घनो न च ।

क गुणोंसे गुणगान है । भाग्यार्थ-गुणसे मनुष्य परमात्माके तीन भेद मानते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश । और उनमें ब्रह्माको जगत्का बनानेवाला विष्णुको उसकी रक्षा करनेवाला, और महेशको प्रलयकालमें संहार करनेवाला मानते हैं परतु वह परमात्मा राम-देव आदिसे रहित होजानेके कारण न किसीका कर्ता है न हर्ता और रक्षक है उसने समस्त मोहको दूर कर दिया है इच्छाओंको जीत लिया है किसीप्रकारका अज्ञान और मलभी उसके पास नहीं फटकनेपाता तथा वह महाबलवान और पर पदार्थोंके गुणोंसे गुणी न होकर निर्दोष आत्मिक गुणोंसे गुणी है ॥ १३४ ॥

न करण न स कर्म न कारको

न नशुभो न शुभो न शुभाशुभः ।

स हि विशुद्धिविशोधितबोधिमाम्

निरवधिर्निरुपाधिरधीश्वरः ॥ १३५ ॥

एवं परमपूज्य न परम है 'उमके' नाम 'प्रीति' नाम नहि श्रेयः न तन्म है
 'हृदये' नाम 'सर्वश्रेष्ठ' है 'हृद' न परम है 'हृद' नाम 'हृद' नाम है ।
 न 'पूज' है न 'पूज' है 'पूज' न 'पूज' है । 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम
 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' है 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम
 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' है ॥ २३ ॥

परमपूज्योः परमात्मनः

परमपूज्योः परमात्मनः ।

नित्यायं नदहृदयिगमुदरं

न तन्मो मनमोऽपि न मोक्षं ॥ २३ ॥

एवं 'परमपूज्य' नाम 'परम' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम
 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम
 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम
 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम 'पूज' नाम

और वचन द्वारा भी उसका वर्णन नहीं होसकता ॥ १३६ ॥

तदाखिलं न किल श्रुतेदेवता

गदितुमुत्सहते भगवत्यपि ।

कथमतत्त्वदृशो वत मादृशाः

कुक्कवयो निगदेन गदंत्वमी ॥ १३७ ॥

अर्थ—यदि साक्षात् भगवती श्रुतेदेवी मी इस बातका साहस करै कि मैं परमात्माके विषयमें कुछ कहूँ—उनके अनंतज्ञान आदिका यथार्थ प्रतिपादन कलं तो वह भी जब नहीं करसकती तब मेरे समान जरामी तत्त्वकी न जाननेवाले निंदित तुच्छ कवि कैसे उनके स्वरूपका वर्णन करसक्ते हैं ? अर्थात् परमात्माके अविकल स्वरूपका प्रतिपादन करना एकप्रकारसे असंभव है ॥ १३७ ॥

यदि मनसि गतस्ते सिद्धिशुद्धांतरंगो

भव भृशमभवात्मध्यानशुद्धांतरंगः ।

हेतुः सर्वोऽजनपरिणतेरेष नीरंजनत्वा-

दात्मज्योतिर्ग्रहणविधिना बोध्यतामात्मदीपः ॥ १३९॥
अर्थ-इस आत्माके ज्ञानकरानेमे न तो तैल बत्तीका दीपक ही सहायता करसकता है और न अन्य कोई ज्योतिस्वरूप-घट पट आदिकको प्रकाशित करनेवाले पदार्थ ही मदद पहुंचा सकते हैं क्योंकि वे सब कारण रूपी पदार्थोंके द्योतक हैं आत्मा अरूपी निष्कलंक है । उसको तो उसी आत्माकी ज्योति ही ज्ञान करासकती है इसलिये आत्माके द्वाराही आत्माका ज्ञानकरना उचित है ॥ १३९ ॥

सौरं चांद्रं मणिगणभवं वैद्युतं दाहनं वा

नास्तव्यस्तं प्रभवति महो यस्य त्वध्वंसनाय ।

मोहध्वातं तदभिभवितुं योगभाजो भजतां

ज्योतिर्नरं जनमघभिदेऽनश्वरं भास्वरं च ॥ १४० ॥

अर्थ-सूर्य चंद्रमा मणि विजली और अग्निका तेज अस्त व्यस्त है-थोड़े देशमें

[illegible]

सुखदामिनी श्रीनिवास

संज्ञा

वर्तिर्दीपादिव न हि पृथग्वर्तिनी ज्ञानशक्ति-

र्यस्मात्तस्मात्कुरुत परमादात्मनः स्वात्मलाभं ॥ १४१

अर्थ-जिसप्रकार चंद्रमासे कला, अग्निसे उष्णता, सूर्यसे तेज, समुद्रसे जल और तरंगे एवं दीपकसे वत्ती पदार्थ जुड़े नहि उमीप्रकार ज्ञानशक्ति भी आत्मासे जुड़ी नहीं है इसलिये अवश्य योगियोंको अपनी आत्मासे अपनी आत्माका स्वरूप प्राप्त करना चाहिये । भावार्थ-अनेक सिद्धांतकार गुण गुणी और अययव अवयवीका सर्वथा भेद मानते हैं परंतु वे सिद्धांत सर्वथा निर्मूल जानपड़ते हैं क्योंकि कोई भी अनुभवी विद्वान इस बातको नहीं कह सकता कि कला चंद्रमासे भिन्न है । उष्णता अग्निसे, तेज सूर्यसे, जल वा तरंगे समुद्रसे, और वत्ती दीपकसे जुड़ी है यदि कला आदि पदार्थ चंद्रमा आदिसे सर्वथा भिन्न मान लिये जायेंगे तो चंद्रमा आदि पदार्थ ही सिद्ध न हो सकेंगे क्योंकि कला आदिका समुदाय ही चंद्रमा आदि पदार्थ हैं इसीप्रकार ज्ञानशक्तिभी आत्मासे भिन्न नहीं, गुण गुणी होनेसे आत्मा और ज्ञान एकही है इसलिये आत्मासे ज्ञानशक्तिका लाभ करना

[illegible]

अथर्ववेदज्ञानमुनिं शिवदत्तमुनिं ज्ञानमणिः प्रसिद्धः

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

नैवा भिन्नं नि रन्मत्रिनयवर्णिनिभ्यस्ततो भानि यन्मा-

मन्त्रिणं निर्दिष्टं कस्यचिदपि तद्व्यवधानं नान्यथा भवति ? २३

1. Die erste Gruppe ist die Gruppe der
 2. Die zweite Gruppe ist die Gruppe der
 3. Die dritte Gruppe ist die Gruppe der
 4. Die vierte Gruppe ist die Gruppe der
 5. Die fünfte Gruppe ist die Gruppe der
 6. Die sechste Gruppe ist die Gruppe der
 7. Die siebte Gruppe ist die Gruppe der
 8. Die achte Gruppe ist die Gruppe der
 9. Die neunte Gruppe ist die Gruppe der
 10. Die zehnte Gruppe ist die Gruppe der

सम्यग्दर्शन आदि स्वरूप ही परमात्मा है इसलिये योगीगण विकल्पोंसे रहित अपने आत्मामें सम्यग्दर्शन आदि स्वरूप अविनाशी परमात्माका निश्चय करते हैं ॥१४२॥

तैस्तैरात्मस्वरूपं निखिलमविकलं लक्ष्मभिर्लक्षयित्वा

हित्वा हेयामविद्यां भृशमहितकरीं दीर्घसंसारहेतुं ।

अध्यास्तेऽध्यात्मविद्यां हितवसतिमुपादेयबुद्ध्याधिकां यः

पुंसस्तस्यावरीतुं क्षिपति निरुपमां मालिकां मोक्षलक्ष्मीः॥

अर्थ—इसप्रकार आत्मार्थे परिचायक जो जो लक्षण है उन मन्त्रसे भलेप्रकार आत्माका स्वरूप पहिचानकर जो मनुष्य त्यागने योग्य, अहितको करनेवाली एवं दीर्घकालतक संसारमें घुमानेवाली अविद्याको छोड़कर परमहितकारिणी, ग्रहण करनेयोग्य अध्यात्मविद्यामें अधिक स्थिति करता है उमके गलेमें मोक्ष-लक्ष्मी प्रसन्न होकर वरनेकेलिये वरमाला डालती है अर्थात् वह सर्वोत्तम पुरुष मोक्ष प्राप्त करलेता है । भाग्यार्थ—आत्मार्थे जनानेवाले इस ग्रंथमें चतलिये

[illegible]

पढ़े तो मोक्षकेलिये किया हुआ समस्त परिश्रम ही व्यर्थ गया क्योंकि सदा कालकेलिये तो संसारसे छूटना हुआ ही नहीं तथा संसारके कारण रागद्वेष आदि वासना है और जिससमय ये समस्त वासना नष्ट हो जाती हैं उससमय मोक्ष होती है इसकारण मोक्षमें चले जानेपर वासनाके अभावसे भी फिर संसारमें लौटकर नहीं आया जा सकता इसलिये मोक्ष जाकर पुन आत्मा लौटकर संसारमें आ-जाता है यह सिद्धांत नितांत अमूर्ण है और परिपूर्ण विषय सुखकी प्राप्ति भी मोक्ष नहीं कही जासकती क्योंकि वैययिक सुख विनाशीक और परिणाममे दुःख देनेवाला है एवं मोक्षसुख नित्य और सदा निराकुलतामय आनंद प्रदान करने-वाला है इसलिये वैययिक सुख जरा भी उसकी तुलना नहि करसकता । अत मोक्षपदार्थ सत्स्वरूप है, उसमें जाकर निराकुलतामयसुखका मोक्षा कर्ममलसे रहित आत्मा विद्यमान रहता है, आत्मप्रसाद और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान आदि गुणोंका भंडार है सर्वोत्कृष्ट, असीम, अनंत अतींद्रिय सुखका भंडार और अव्यापक अर्थात् जिस शरीरसे जिसका आत्मा मोक्षको प्राप्त करता है उसका आत्मा उस अंतिमशरीरके परिमाणही रहता है न्यूनाधिक जरा भी नहीं होता ॥ १४४ ॥

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

3. संविधानसभा

देता है उसीप्रकार सिद्ध भी जिससमय कर्मावरणोंसे रहित होजाते हैं उससमय देदीप्यमान मात्स्र्य पड़ते हैं, यथाख्यातचारित्रिके धारक और महार्घ कहे जाते हैं एवं उनकी आत्मामें अनंतज्ञान अनंतदर्शनरूपीगुण प्रतिविम्बित रहते हैं इसलिये हमारी प्रार्थना है कि हृदयमे धारण किये गये वे सिद्ध परमात्मा हम योगियोंको केवलज्ञान आदि आत्माकी ज्योति प्रदान करें ॥ १४५ ॥

श्लाघ्यास्ते ते महार्घा जगति कृतधियः सर्वथा ते कृतार्था--
स्तेभ्योऽस्माभिः प्रणामांजलिपुटघटना भक्तिनम्रीकृतये।
येपां निर्वाणलक्ष्मनिवयुवतिवशीकारमंत्रस्तथेति
स्फूर्जत्यात्मप्रबोधस्त्रिभुवनभवनालोकहस्तप्रदीपः ॥१४६॥

अर्थ—जिन योगियोंके मोक्षलक्ष्मीरूपी नव युवतिके वश करनेकेलिये (वशी-
कार) मंत्र, और तीनलोकरूपी घरके प्रकाशकरनेवाला 'हाथमें स्थित' दीपक
स्वरूप, आत्मप्रबोध प्रकाशमान है वे योगी परम प्रशंसनीय हैं महार्घ हैं ज्ञानवान

क्योंकि इससे संसारके कारण शुभ अशुभ कर्मोंका नाश होता है और जिस वि-
शुद्धिसे मोक्षकी प्राप्ति होती है उस विशुद्धिकी भी वृद्धि होती है ॥ १४७ ॥

सिद्धांततर्कपदलक्षणयोगलक्ष्मशास्त्रश्रमादिगुणभूषणभूषितानां ।
सजायते हि गुणिनां मुखमंडनश्रीरात्मप्रबोधतिलकेन विशेषपूर्णा ॥

अर्थ—जो महानुभाव सिद्धांत न्याय व्याकरण और योग शास्त्रोंके मनन आदि
श्रमसे उत्पन्न हुये गुणरूपी भूषणसे भूषित—गुणी हैं उनके मुखमंडनकी शोभा
आत्मप्रबोधरूपी तिलकसे विशेष होती है । भावार्थ—मुखका मंडन करनेपर भी
यदि ललाटपर तिलक लगालिया जाय तो शोभा अधिक बढ़जाती है उसीप्रकार
अनेक शास्त्रोंमें विद्वान रहनेपर भी जो गुणवान मनुष्य आत्मप्रबोधका पर्या-
लोचन करते हैं उनकी विद्वत्ता और भी अधिक छटकने लगती है अर्थात् विद्वा-
नोंको अवश्य इस आत्मप्रबोधग्रंथका—पर्यालोचन करना चाहिये ॥ १४८ ॥

श्रीमज्जिनेन्द्रचरणग्रनखोन्मयूखचंद्रोदयाभिमुखचित्तचकोरकेण ।

अक्षक्षेपोज्झितांतःकरणपरिणमन्येयनिर्ध्याननिष्ठं

ध्यानं ध्यातुः स्वचित्तैश्चिरचितफलं मोहसंदोहमुक्तं ॥ ४९ ॥

अर्थ—भगवान् जिनेंद्रेने अध्यात्मविद्याके दो भेद बतलाये हैं स्वाध्याय और ध्यान, अपनेमें अपनेका (सम्यग्ज्ञान आदिका) वा अपना चितवन करना ऐसे आत्मसंबंधी ज्ञानका नाम स्वाध्याय है और बहुत जल्दी उत्तम फल प्रदान करने वाला और मोहका नाशक जो इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित केवल मनसे ध्येय-आत्मके, स्वरूपका चितवन करना है वह ध्यानरूप अध्यात्मविद्या है ॥ ४९ ॥

स्वाध्यायः स्याद्विद्वतयविधिना धर्ममोक्षागमेषु

प्रौढाभ्यासो वितरति स च स्वर्गलोकापवर्गो

अस्वाध्यायो भवति स पुनर्योऽर्थकामश्रुतीनां ।

तस्यावद्यं फलमिति सदा कुर्युराद्यं यतीशाः ॥ ५० ॥

अर्थ—स्वाध्याय और अस्वाध्यायके भेदसे स्वाध्याय भी दो प्रकारका बतलाया

11. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845

मनोरोगाभ्यां निगराभिन्नुके नि ३५५-

वैचःपाठायत्तं करणगणमाधाय नियतं
 दधानः स्वाध्यायं कृतपरिणतिर्जनवचने
 करोत्यात्मा कर्मक्षयमिति समाध्यन्तरमिदं ॥ ५१ ॥

अर्थ--भगवान् जिनेंद्रके वचनोंपर भलेप्रकार श्रद्धान करनेवाला जो मनुष्य अपने मनकी ज्ञानकी ओर लगाकर शरीरको विनयी, वचनको जैन शास्त्रोंका पाठ करनेवाला और इंद्रियोंको नियमित बनाकर-वशकर स्वाध्याय करता है वह मनुष्य समस्त कर्मोंका नाश करदेता है यह भी एकप्रकारकी दूसरी समाधि है । भावार्थ--जबतक मन वचन काय और इंद्रियां वश न होंगे तब तक कभी स्वाध्याय नहीं हो सकता और विना स्वाध्यायके कर्मोंका नाश और स्वर्ग मोक्षका सुख मिलना असंभव है इसलिये जो मनुष्य स्वाध्यायप्रेमी हैं-स्वाध्यायको कार्यकारी समझते हैं उन्हें चाहिये कि वे पहिले मनको तो ज्ञानकी ओर झुकावें शरीरको विनयी, वचनोंको स्वाध्यायमें लीन और इंद्रियोंको वश करें पीछे स्वाध्याय

करनेका प्रयत्न करें ॥ ५१ ॥

गुप्तित्रयं भवति तस्य सुगुप्तमेव

शल्यत्रयीमुदखनञ्च स बद्धमूलां
तस्य स्वयं समितयः समिताश्च पंच

यस्यागमे विधिवदध्ययनानुबंधः ॥ ५२ ॥

अर्थ—जो मुनि विधिपूर्वक आगमोंका अभ्यास करता है उसके मनोगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्ति तीनों गुप्तियोंका भलेप्रकार पालन होता है। माया मिथ्या और निदान तीनों शल्य मूलसे उत्पन्न होते हैं और ईर्ष्या भावा एषणा आदाननिक्षेप एवं उत्तर्ग इन पांच प्रकारकी समितियोंका भी भलेप्रकार पालन होता है। भावार्थ—मनोगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्ति ये तीन प्रकारकी गुप्तियाँ, माया मिथ्या और निदान तीनों शल्योंका नाश एवं ईर्ष्या भावा एषणा आदाननिक्षेप और उत्तर्ग ये पांच समितिगं मोक्षकी प्राप्तिमें प्रधान कारण है परन्तु जबतक

स्वाध्यायका अवलंबन नहीं किया जाता तबतक कभी इन कारणोंकी प्राप्ति नहीं होती इसलिये मोक्षामिलापियोंको चाहिये कि वे अवश्य स्वाध्याय करें ॥ ५२ ॥

जैनागमादितरमध्ययनं विहाय

श्रद्धापरः पठति यः शुचिभूमिदेशे

शास्त्रे गुरौ च विनयेन समाहितः सन्

तस्य श्रुतं गमयति श्रुतदेवतैव ॥ ५३ ॥

अर्थ—जैनशास्त्रोंसे भिन्न अर्थ काम आदि शास्त्रोंका अभ्यास न कर जो मनुष्य पवित्र स्थानपर बैठकर बड़ी श्रद्धासे जैनशास्त्रोंका अभ्यास करता है और शास्त्र एवं गुरुओंमें सी विनयभाव रखता है उसै साक्षात् सरस्वती देवी ही शास्त्र ज्ञान प्रदान करती है—अर्थात् उसै शास्त्रोंकी श्रद्धा और गुरुभक्तिसे शास्त्र ज्ञान होता है ॥ ५३ ॥

पठति मनुते सर्वज्ञोक्तागमं बहु मन्यते

मधुरवचनैर्व्याचष्टे यः सभाप्रतिपादकैः

कतिपयभवेत्तस्योत्पन्ने समुज्ज्वलकेवले

विलसति पटुर्दिव्या भाषा जगत्त्रयबोधिनी ॥ ५४ ॥

अर्थ—जो मुनि भगवान् सर्वज्ञद्वारा प्रतिपादित आगमको पढ़ता है मनन करता है बहुत मानता है—आदरकी दृष्टिसे देखता है और सभाके योग्य प्रिय वचनोंसे उनका व्याख्यान करता है उसे थोड़े ही दिनोंके बाद केवलज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है और उससमय उसके तीनों लोकोंको प्रबोधनेवाली दिव्यभाषा दिव्यध्वनि छटकने लगती है । भावार्थ—शास्त्रोंके अभ्यास मनन बहुमान और श्रद्धापूर्वक व्याख्यान करनेसे आत्मज्ञान होता है आत्मज्ञानसे कर्मोंका नाश और फिर थोड़े ही भवोंके बाद केवलज्ञान प्रकट होजाता है तथा उससमय वह योगी अपनी दिव्यध्वनिसे जीवोंको धर्मका उपदेश देता है और उस उपदेशसे समस्त जीवोंको स्व और परका ज्ञान होता है ॥ ५४ ॥

व्रतनियमतपस्तेनापूर्णं जिताश्च परीषहा-
विहितसकलो मुक्ता रत्नावलीप्रमुखो विधिः

मदनदमनीमहन्मुद्रां वहन्मुनिरादरा-

न्नियमितमना यः स्वाध्यायं करोति मुहुर्मुहुः ॥ ५५

अर्थ—जो मुनि कामदेवको वश करनेवाली मुनिमुद्राको धारणकर और मनको निश्चलकर वारचार स्वाध्याय करता है समझलेना चाहिये उसने व्रत नियम और तपोंका पूर्ण आचरण कर लिया। परीषद् भी जीत लीं और मुक्तावली रत्नावली आदि विधियोंका मी भलेप्रकार आचरण कर लिया। भावार्थ—मुनिगण आत्मस्वरूपकी प्राप्तिकेलिये व्रत, नियम, तप, परीषद्का विजय और मुक्तावली रत्नावली सिंहनिष्क्रीडित आदि उपवासोंका आचरण करते हैं परंतु उनके केवल

१ मुक्तावली उपवासमें पचीस उपवास और नौ पारणा होती हैं तथा यह चौतीस दिनोंसे समाप्त होता है। रत्नावली उपवासमें तीस उपवास और दश पारणा होती हैं यह चालीस दिनोंसे समाप्त होता है उपवासोंका विशेष वर्णन हरिवंशपुराणसे समझलेना चाहिये

स्वाध्यायसे ही ये बातें सिद्ध होजाती हैं अर्थात् स्वाध्यायके करनेसे परिणाममें निर्मलता बनी रहती है इसलिये स्वाध्याय ही परम व्रत है स्वाध्याय ही परम नियम और तप है स्वाध्याय ही परीषद्का जप है और स्वाध्याय ही मुक्तावली रत्नावली आदि उपवास हैं ऐसा बतलाया है ॥ ५५ ॥

वहतु नियमादाचेलक्यं चिरं चरतु व्रतं

क्षपयतु वपुः कायक्लेशैरलं यमघरणैः

रचयति नचेन्नित्यं जैनश्रुताध्ययनं तदा

विफलमखिलं स्वाध्यायो यतो न यतिर्यतिः ॥ ५६ ॥

अर्थ-यदि प्रतिदिन जैन शास्त्रोंका अध्ययन न किया जायगा तो चाहें नगनमृदा क्यों न धारली जाय, सदा व्रत भी क्यों न आचरण किये जाय, और जीवनपर्यंत कायक्लेशोंको करनेवाले संयम धारणकर शरीर भी क्यों न सुखा दिया जाय सब निष्फल जाते हैं क्योंकि स्वाध्याय ही यति न होने पर भी यति

अर्थात् परम यति है । भावार्थ—नग्न मुद्राके धारण करनेसे व्रतोंके आचरण करनेसे और काय क्लेशोंसे शरीर कृश करनेसे शांतिमय सुखकी प्राप्ति होती है परंतु विना स्वध्यायके नग्नमुद्रा आदिका धारण करना व्यर्थ है इसलिये स्वाध्याय ही परम हितकारी है ॥ ५६ ॥

इतश्च स्वाध्यायादहरहरविश्रांताविहितात्

परिश्रांतोऽत्यंतं यदि भवति विश्राम्यतु तदा

वहिर्जल्पं मुक्त्वा शमसलिलनिस्पंदाशिशिरं

मुनिर्ध्यानं धारागृहमिव सुखाय प्रविशतु ॥ ५७ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! प्रतिदिन अविश्रांतरूपसे आचरण किये हुये स्वाध्यायसे यदि किसी प्रकारकी तुझें थकावट मालूम हो तो तू वाह्य जल्पको छोड़कर अविकल सुखके अनुभव करनेकेलिये शांतिरूपी शीतल जलके नीझरनोंसे शीतल धारागृह (फुवारेके घर) के समान ध्यानमें प्रवेशकर । भावार्थ—धूप आदिसे थका हुआ म-

नुष्य जिसप्रकार शीतल जलके नीझरनोंसे व्याप्त धरागृहमें प्रवेश करता है और शान्तिमुखका अनुभव करता है उसीप्रकार हे आत्मन् ! यदि तू प्रतिदिन लगातार स्वाध्यायके करनेसे थक गया है-सामर्थ्यके न होनेसे स्वाध्याय नहीं कर सकता तो तूझै ध्यान करना चाहिये क्योंकि ध्यान शान्तिमयसुख प्रदान करनेवाला है ॥५७॥

कषायमलकश्मले विरसकायकुंडोदरे
विधेर्वलवतो वशात्पतितमात्मचिंतामणि
समाध्यमलपावनांभसि विशोध्य गृह्णाति यः

स याति पदमुत्तरोत्तरमनाद्यनंतं श्रियः ॥ ५८ ॥

अर्थ-विधिकी बलवत्तासे यह आत्मारूपी चिंतामणि रत्न, कषायरूपी मल-से मलिन नीरस शरीररूपी कुंडमें गिरगया है परंतु जो मनुष्य उस कुंडसे नि-कालकर और समाधिरूपी निर्मल पवित्र जलसे शुद्धकर इसै ग्रहण करता है वह स्वर्ग आदिके सुख भोगकर मोक्षसुखको भोगता है । भावार्थ-जिसप्रकार मलिन

जलसे भरे कुंडमें गिरे हुये चिंतामणि रत्नको पाकर उसै शुद्ध जलसे शुद्धकर मनुष्य परम संतोष मानता है उसीप्रकार कपायोंसे मलिन शरीरमें अनादि कालसे पड़ेहुये इस आत्माको भी जो मनुष्य समाधिवलसे शुद्धकर ग्रहण करता है उसै स्वर्ग आदिके सुखके साथ निराकुलतामय सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ५८ ॥

तदार्तं रौद्रं च स्वकपरिणतेर्धर्म्यमपरं

परं शुक्लं शुक्लोल्लसदविकलद्योतिरुदयं

चतुर्थैवं किंतु प्रथममिह हेयं समलमि-

त्युपादेयं प्राज्ञैरमलमितरध्यानशुगलं ॥ ५९ ॥

अर्थ—आर्त रौद्र धर्म्य और शुक्लके भेदसे ध्यान चार प्रकार है उनमें आर्त रौद्र तो छोड़ने योग्य हैं क्योंकि ये मलिन हैं—आत्माको मलिन बनानेवाले हैं और धर्म्यध्यान शुक्लध्यान ग्रहण करने योग्य है क्योंकि ये निर्मल हैं इनके द्वारा आत्मा शुद्ध होता है तथा धर्म्यध्यान आत्माकी परिणति स्वरूप है इसलिये

अपर है और शुल्कध्यान अविकल अखंड तेजका धारक है इसलिये पर-उत्कृष्ट ॥५९॥
हेतू तिर्यगतिनरकयोरार्तरौद्राभिधाने

ध्याने दूरादमलमतिभिर्योगिभिवर्जनीये
धर्मध्यानान्निद्रादिवपदवी मुक्तिसाम्राज्यलक्ष्मीः

शुक्लध्यानात्तदुभयमनुष्ठेयमुच्चैःप्रतिष्ठं ॥ ६० ॥

अर्थ—आर्त और रौद्र ध्यान तिर्यच और नरकगतिके कारण हैं अर्थात् आर्त और रौद्र ध्यानके धारक मनुष्योंको तिर्यच और नारकी होना पड़ता है इसलिये जो योगी विद्वान हैं—निर्मल बुद्धिके धारक हैं उन्हें इन दोनों ध्यानोका सर्वथा त्याग करदेना चाहिये तथा धर्म्यध्यानसे स्वर्ग सुख और शुल्कध्यानसे मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है इसलिये इन दोनों ध्यानोको सर्वोत्तम मान इनका भलेप्रकार आराधन करना चाहिये ॥ ६० ॥

अनिष्टयोगप्रियविप्रयोगप्रभृत्यनेकार्तिसमुद्भवत्वात्

भवोद्भवांतरथ हेतुभावाद्यथार्थमेवार्तमिति प्रसिद्धं ॥६१॥

अर्थ—आर्तध्यान अनिष्टका वियोग आदि अनेक दुःखोंसे उत्पन्न होता है । और जितने संसारके दुःख हैं उनकी उत्पत्ति भी इसीसे होती है इसलिये वास्तवमें इसका नाम आर्त-पीड़ासे होनेवाला है ।

भावार्थ—आर्तिका अर्थ पीड़ा है और जो ध्यान पीड़ासे हो वह आर्तध्यान है । यह आर्तध्यान दुष्ट स्त्री दुष्ट पुत्र सर्प सिंह आदि अनिष्ट पदार्थोंके संयोगसे आर उत्तम स्त्री उत्तम पुत्र द्रव्य आदि पदार्थोंके वियोगसे होता है एवं इससे संसारके समस्त दुःख भोगने पड़ते हैं ॥ ६१ ॥

पुंसां यदुत्पत्तिनिमित्तभूता रोषादयो रौद्रतमाः कषायाः
रौद्रस्य दुःखस्य च रौरवादेर्यत्कारणं तत्किल रौद्रमाहुः ॥६२॥

अर्थ—जो ध्यान क्रोध मान आदि अतिशय रुद्र कषायोंका कारण हो और जिससे नरक आदिका दुःख भोगना पड़े उसका नाम रौद्रध्यान है—अर्थात् रौद्र-

ध्यानसे कपायोंकी उत्पत्ति और नरक आदिके दुःख भोगने पड़ते हैं ॥ ६२ ॥

भवाटवीपर्यटनैकहेतू तवातरौद्रे यदि हंतुमिच्छा

तदैतयोर्मुच निमित्तभूतं कषायकल्माषितमात्मभावं ॥ ६३ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! आर्त रौद्र ये दोनों ध्यान संसाररूपी गहन अटवीमें भ्रमण करानेवाले हैं और इनकी उत्पत्तिमें मुख्य कारण कपायसे मलिन आत्माके विभाव परिणाम हैं यदि तू इन दोनों ध्यानोंका नाश करना चाहता है तो आत्माके अतिशय मलिन कपायरूप परिणामोंका सर्वथा त्याग करदे ॥ ६३ ॥

अहंकारः कारागृहमिह वृत्तिर्गाढममता

महामोहो लौहः पदनिगडबन्धोऽतिनिविडः

कषायाश्रत्वारो विषमपरुषा रक्षपुरुषाः

कया युक्त्या मुक्तिर्भवति परतंत्रस्य भवतः ॥ ६४ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू सर्वथा परतंत्र है—दूसरोंके आधीन पड़ा हुआ है

क्योंकि अहंकार तो तेरेलिये कैदयाना है । उसका परकोट ममता है । अतिशय निविड और लोहकी वनीहुई वेडियां महामोह है । और कैदखानेके द्वारपर तेरी कड़ी रूपसे देखरेख करनेवाले क्रोध मान माया और लोभ चार कपाय चार सिपाही हैं तुही बता तुझे मोक्षकी प्राप्ति हो तो कैसे हो ?

भावार्थ—हे आत्मन् ! सदा तेरे परिणाम अहंकार ममता मोह और क्रोध मान माया और लोभमय बने रहते हैं और इन परिणामोंके आधीन हो अनेक प्रकारके क्लेश भोगता हुआ तू इस संसारमें भ्रमण करता रहता है कभी तुझे सन्मार्गकी ओर ध्यान लगानेका अवसर ही नहीं मिलता । फिर बता तुझे मोक्ष मिले सो कहाँसे मिले ? ॥ ६४ ॥

एतैःकेऽत्र न के हतास्तदपि हि त्वं विप्रलुब्धोऽसि किं

माधुर्येण च मार्दवेण च घनस्नेहेन रूपेण च

दुर्वारैर्द्रियतर्पणार्पितमनास्तन्मात्मनाशं कृथा

मैतान् भुङ्क्व सखे विमुञ्च विषयानंतविषान्मोदकान् ॥ ६५

अर्थ—हे मित्र आत्मन् ! इन विषयोंसे संसारमें बहुतसे नष्ट हुये-ठगे गये हैं तब भी तू इनकी मधुरिमा सरलता स्नेह और और सुन्दर रूपसे ठगा जाता है और रात दिन इंद्रियोंके तृप्त करनेमें लगा रहता है यह बड़ा आश्चर्य है। अरे! तू अपनी आत्माको नष्ट न होने दे और इन विषयोंका भोग न कर सर्वथा छोड़ दे क्योंकि ये विषय भीतर छिपे हुये विषसे युक्त मोदक हैं।

भावार्थ—जिसप्रकार विषयुक्त लाडू पहिले खानेमें मधुर पश्चात् थोड़ी देर बाद प्राण ही लेकर छोड़ता है उसीप्रकार ये विषय पहिले तो स्वादिष्ट लगते हैं परंतु पीछे अर्चित्य दुःख देते हैं इसलिये हे आत्मन् ! तू इन्हें मधुर कोमल मान वा स्नेह करनेवाले और सुंदर जान इनकी ओर लालायित मत हो देख ! इनसे बहुतसे मनुष्य ठगे गये हैं और तू भी ठगा जायगा तथा विषयोंके सेवनसे तेरी आत्मा भी नष्ट अष्ट होगी इसलिये तू इनका सर्वथा सेवन करना छोड़ दे ॥ ६५ ॥

एणीदृशोत्र विषमा विषवल्लरीस्त्वं

जानन्नपि त्यजसि किं न हितोद्यतस्ताः

व्यामोहमेव जनयंत्युपभुज्यमानाः

प्राणान् हरंति विषये मदनातुरस्य ॥ ६६ ॥

अर्थ—आत्मन् ! तू तो अपना हित करना चाहता है इसलिये यह जानकर भी कि ये स्त्रियां महाविषम विपलताके समान हैं क्यों नहि इन्हें छोड़ देता । देख ! विषयकालमें जिससमय इनके साथ संभोग किया जाता है उससमय ये कामपीड़ित मनुष्यको मूढ़ बनादेतीं हैं और प्राणरहित करदेती हैं ।

भावार्थ—जिसप्रकार विपलता जीवको अचेतन और प्राण रहित करदेती है उसीप्रकार स्त्रियां भी जीवको मूढ़ और प्राणरहित करनेवाली हैं इसलिये स्त्रियोंको विपलताके समान मानकर उनका सर्वथा त्याग करदेना चाहिये ॥ ६६ ॥

मेदो-मज्जवसास्थिरक्तपिशितस्नायुस्त्वगंत्रात्मिकां

जानंतोऽपि नवीनयौवनलसच्छावण्यरूपाभिमां

मन्वाना रमयंति तद्विरहिता सीदति मानोद्धताः

आनम्यानुनयंति योषितमहो कोऽपि ग्रहःकामिनां ॥ ६७ ॥

अर्थ—कामी पुरुष यह जानकर भी कि स्त्री मेदा मज्जा वसा हड्डी रक्त मांस स्नायु चर्म और आंत स्वरूप हैं उसै नवीन यौवनसे देदीप्यमान लावण्य-स्वरूप मानते हैं उसके साथ मन माना विषयभोग करते हैं और खूँट जानेपर मानसे उद्धत होनेपर भी अतिशय नम्र हो उसका अनुनय-चावलूसी भी करते हैं तथा उसके विरहमें कातर हो निकलते हैं इसलिये जानपडता है काशी पुरुषोंके लिये स्त्री एक विचित्र ग्रह है । भावार्थ—जिसप्रकार ग्रह वा पिशाचके वक्रमें पड़कर मनुष्य अंडवंड काम करने लग जाता है और उसै करने न करनेका कुछभी होश नहिं रहता उसीप्रकार स्त्रीके चक्रमें पडकर भी मनुष्य जान बूझकर पागल हो जाता है । वह यह जानकर भी कि स्त्री मेदा मज्जा रक्त मांस आदि अपवित्र धातुओंसे बनी हुई है उसै लान्घ्य स्वरूप मानता है और उसके साथ रमण कीडा करता है उसके विरहमें कातर हो पागल हो जाता है और क्रुद्ध हो जानेपर बड़ी न-

व्रतसे चालूपसी करता है ॥ ६७ ॥

कांतिव्यंजनमंजनं नयनयोर्विवाधरे रंगकृ-

त्तांबूलं मृगनाभिपत्रलतिकांगडस्थलीमंडनं

गात्रे कुंकुमलंभिते लवणिमेत्याहार्यमेणीदृशां

सौंदर्यं न तथेति पश्यति जनो रागेण पश्यन्नपि ॥ ६८ ॥

अर्थ—स्त्री, कांति तो अपने शरीरमें उपटन आदिसे उत्पन्न करती है । नेत्रोंको काजल लगाकर और ओठोंको पान चबाकर सुहावना बनाती है । कपोलोंपर कस्तूरीसे चित्र रचना करती है और शरीरको केसर लगाकर सुंदर लावण्यमय बनाती है इसप्रकार स्त्रीका जितना मर सौंदर्य है सब कृत्रिम है और यह मनुष्य भी इस बातको भलेप्रकार जानता है परंतु यह ऐसे गाढ़ रूपसे रागके जालमें फसा हुआ है कि उस सौंदर्यको कृत्रिम न मानकर स्वाभाविक मानता है । भावार्थ—यदि स्त्रियोंमें स्वाभाविक सौंदर्य होता तो उनके जालमें फसना और उनपर अनु-

राग करना उचित होता, सो तो है नहीं, वे उपटन काजल पान आदि पदार्थोंसे अपना सौंदर्य बनाती हैं क्योंकि यदि उनमें स्वाभाविक सौंदर्य होता तो काजल पान आदि पदार्थोंका अवलम्बन वे क्यों करतीं ? परंतु यह जीव इतना रागांध है कि सब कुछ जानकर भी पागल होजाता है और स्त्रियोंसे अपनी लालसा नहीं हटाता ॥ ६९ ॥

रूपं संध्याभूरूपं लवणिमविभवोऽभोधिकहोललोलः

शैलोत्संगापगेव स्वयमसकृदधःपातिनी यौवनश्रीः

सौभाग्यश्रीः समीराहतकुसुमरजोराजिवद्भृगुरेति

व्यालोलालंबनत्वादरतिरिव रतिमुच्यतां चंचलैषा ॥६९॥

अर्थ-स्त्रीका रूप तो संध्याकालके बदलोंके समान चंचल है । लावण्य, समुद्रकी तरंगोंके समान देखते २ नाश होनेवाला है । यौवनकी शोभा, पर्वतकी नदीके समान प्रतिसमय नीचे गिरनेवाली है । और सौभाग्य पवनसे प्रेरित पुष्पकी

रज्ज के समान क्षणभंगुर है इसप्रकार उसकी रूप आदि समस्त बातोंको चंचल जानकर द्वेष के समान उसमें राग भी न करना चाहिये—उससे सर्वथा प्रेम हटा देना चाहिये । भावार्थ—स्त्रियों के मनोहर रूप आदि देखकर उनमें अरति-द्वेष नहीं होता राग परिणाम हो जाते हैं परंतु यह ठीक नहीं क्योंकि जिसप्रकार सांझ के समय बहल रंग विरंगे दीखते हैं और देखते देखते नष्ट हो जाते हैं वैसे तो इसका रूप है । समुद्र की तरंगे टकराकर जल्दी नष्ट हो जाती हैं वैसे इसका लाक्षण्य है । पर्वत की नदी जिसप्रकार प्रतिसमय नीचे गिरती है वैसे इसका जीवन भी दिनोदिन ढलता रहता है । और जिसप्रकार पवनसे प्रेरित पुष्प की रेशु देखते २ लापता हो जाती हैं उसीप्रकार इसका सौभाग्य भी क्षणभ्रम में विनष्ट हो जाता है इसलिये इसके रूप आदिको सर्वथा क्षणभंगुर मान कदापि इसमें प्रेम न करना चाहिये ॥ ६९ ॥

आर्युर्वायुहताकृतूलतरलं शंपेव संपच्चला

छायाक्रीडनयंत्रपुत्रकनिभः पुत्रादिभेलापकः

संसारस्थितिरिंद्रजालिककलाकल्पेति संकल्प्यतां

चित्ते वास्तवतामवास्तवतमेश्वतेषु मातृं कृथाः ॥ ७० ॥

अर्थ— हे आत्मन् ! मनुष्योंकी आयु तो प्रवृत्ति से प्रेरित आकाशकी रूई से समान चंचल समझ लेनी चाहिये । संपत्ति विजली के समान क्षणभंगुर, पुत्र आदिका मित्रापि चित्र के खिलौने के समान और संसारकी स्थिति इंद्रजालकी रचना के समान जाननी चाहिये तथा आयु आदिके अंदर जो तेरा यह श्रद्धान बैठा है कि ये वास्तविक—सत्य हैं वह श्रद्धान भी दूर कर देना चाहिये । भावार्थ—मृदु मनुष्य आयु और संपत्ति आदि पदार्थोंको सच्चे और नित्य मानते हैं परंतु यह उनकी बड़ी भारी भूल है क्योंकि आयु देखते २ आकाशकी रूई के समान क्षणभंगुर में नष्ट हो जाती है । संपत्ति विजली के समान क्षणभंगुर है । पुत्र आदिका संबंध, तस्वीरकी पुतली आदि खिलौने के समान अकार्यकारी हैं और इंद्रजाल में जैसे नवीन २ पदार्थ दीख पड़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार यह संसारकी स्थिति है अर्थात् कभी इसमें देवपर्याय तो कभी मनुष्य पर्याय धारण की जाती है और वह नष्ट

होजाती है इसलिये हे आत्मन् ! तुझै आयु आदि पदार्थ नित्य वा वास्तविक कमी न समझने चाहिये ॥ ७० ॥

कनकमृगतृषार्तो विद्विपन्नीतसीता-

विरहकृतमयासील्लाघवं राघवोऽपि

कनकमृगतृषार्तिं मुंच नो चेत्तवापि

ध्रुवमविकलबुद्ध्या सीतया स्याद्वियोगः ॥ ७१ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जिससमय रावणने सुवर्णमयी मृगके रूपधारी मारीचके द्वारा सीताका हरण कराया था उससमय सुवर्णमय मृगकी तृष्णासे प्रेरित रामचंद्रको जैसा सीताके वियोगसे अधिक संताप हुआ था उसीप्रकार यदि तू भी सुवर्णकी तृष्णा करैगा तो तेरेमी शांतस्वरूप निराकुलतामय बुद्धिका वियोग होजायगा और तुझै भी उसके वियोगसे संताप सहना पड़ेगा । इसलिये तू सुवर्णकी तृष्णाको छोड़दे भावार्थ—यह कथा लोक प्रसिद्ध है कि जिससमय रावणने सीताका हरण क-

राया था उससमय रावणकी आज्ञानुसार मारीच सुवर्ण मृगवन जहाँ रामचंद्र और
 सीता बैठे थे वहाँ आया था ज्योंही सीताने उसै देखा वह उसपर मुग्ध होगई और
 उसै लानेकेलिये उसने रामचंद्रसे आग्रह किया । यद्यपि रामचंद्र इस बातको जा-
 नते थे कि सुवर्णका मृग होना असंभव हैं तथापि सीताके आग्रहसे वे उसै पक-
 डने चलदिये । वह मृग मायामयी था इसलिये बड़े झपाटेसे दूर तक निकलगया ।
 राम भी बराबर उसका पीछा करते गये, और इधर सीताको हरणकर रावण चलता
 बना जब रामचंद्रने पीछे आकर देखा तो सीताको न पाया और उसके वियोगमें
 उन्हें अति संताप हुआ । हे आत्मन् ! रामचंद्रके समान यदि तू भी सुवर्णका लो-
 लूपी बनैगा—उसै अपनाना चाहैगा तो याद रख । तुझै भी शांति प्रदान करनेवाले
 निराकुलतामय ज्ञानसे जुदा होना पड़ेगा और अचित्य कष्ट भोगना होगा इसलिये
 तुझै सुवर्णकी लालसा सर्वथा छोड़दनी चाहिये ॥ ७१ ॥

या पंचेद्रियभर्तृदर्शितरतिर्यापार्थसतोषिणी

या विस्फूर्जति नित्यनूतनसती कामानलज्वालित्ता

या गोत्रक्षयकारिकारितकलिः कृष्णेव तृष्णा भृशं

श्रेयःसंगमकारिणी कथमहो तस्याःप्रवृत्तिर्भवेत् ॥ ७२ ॥

अर्थ--संसारमें जो तृष्णा मालूम पड़ती है वह साक्षात् द्रौपदीके समान है क्योंकि द्रौपदी जैसी--(पंचद्रियभर्तृदार्शितरतिः) पांचो इंद्रियोंके समान युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव पांचों पतियोंमें प्रेम दिखानेवाली थी उसीप्रकार यह तृष्णा भी पांचो इंद्रियोंको तुल्य करनेवाली है । द्रौपदी जैसी (पार्थसंतोषिणी)अर्जुनको संतुष्ट करनेवाली थी उसीप्रकार यह भी अपार्थ निन्दित पदार्थोंमें संतोष करानेवाली है । द्रौपदी जिसप्रकार (कामानलज्वालिता नित्यनूतनसती) परम कामिनी होनेपर भी सदा नूतन सती बनी रहती थी उसीप्रकार यह भी कामानलको दीप्त करनेवाली और सदा नवीन नवीन हुआ करती है । द्रौपदी जैसी (गोत्रक्षयकारिकारितकलिः) वंशविध्वंस करनेवाली कलह मचानेवाली थी उसीप्रकार तृष्णा भी वंशको नष्ट करनेवाली कलह उत्पन्न करती रहती है-तृष्णा करनेवाले मनुष्यको सदा दूसरोंसे झगड़ा और कलह करनी पड़ती है इसलिये

ऐसी तृष्णा करनेसे मोक्षका समागम मिलै सो कैसे मिलै ! भावार्थ—अन्य लोग ऐसा मानते हैं कि द्रौपदी पांचो पांडवोंकी स्त्री थी । स्नेह उसका पांचोंपर था परंतु अर्जुनको वह विशेष चाहती थी । अधिक कामिनी होनेपर भी सती वजती थी और उसीने गोत्रको क्षय करनेवाली महाभारतकी कलह माचाई थी ठीक ऐसी ही यह तृष्णा है क्योंकि इससे पांचो इद्रियोंका पोषण होता है । यह दुष्कर्मोंकी ओर झुकानेवाली है । प्रतिदिन नूतन २ होनेवाली, और जीवोंको कामानलसे दीप्त करनेवाली है और इसी तृष्णाके महात्म्यसे गोत्रमें दिनरात कलह मंची रहती है इसलिये इस तृष्णासे कभी मोक्ष सुख नहीं मिल सकता ॥ ७२ ॥

त्वं रत्नत्रयधाम धाम भवतः कायोयमत्र स्थितः
साधीयः किल साधयिष्यसि पदं सम्यक् समाधानतः

तत्संशोषितससधातुनिचयाद्भुभंगभीमेक्षणा—
न्मैनं नाशय रक्ष रक्ष विषमक्रोधाख्यरक्षःपतेः॥ ७३ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू तो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यस्वरूप रत्नत्रयका घर है और तेरा घर इस समय यह शरीर है । समाधिमलसे यदि तू इस शरीरसे उत्तमपद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो तू इस शरीरको क्रोधरूपी राक्षसके फंदमें न फसने दे, बड़ी सावधानीसे इसकी उससे रक्षाकर क्योंकि वह राक्षस हड्डी मांस चर्म आदि सात घातुओंके पिंडस्वरूप इस शरीरको सुखानेवाला है और जिससमय इसका प्रकोप होता है उससमय भृकुटियोंकी छुटिलतासे नेत्र महा भयंकर हो जाते हैं । भावार्थ—जिसप्रकार राक्षस शरीरको भक्षण कर जाता है और उसकी भृकुटी चढ़ी रहती हैं इसलिये नेत्र महाभयंकर मालूम पड़ते हैं उसीप्रकार यह क्रोध भी धीरे धीरे कुश करता हुआ शरीरको भक्षण कर जाता है और इसके प्रकोपसे भृकुटी चढ़ी रहती हैं इसलिये नेत्र महाभयंकर होजाते हैं । हे आत्मन् ! तू स्वयं रत्नत्रयका घर होनेपर भी इससमय तेरा घर शरीर है और इससे तुझे समस्त बड़ा कार्य मोक्ष सिद्ध करना है इसलिये इस क्रोधरूपी राक्षससे इस शरीरकी रक्षाकर-व्यर्थ नष्ट न होने दे ॥ ७३ ॥

यदुपरि भवदीयः क्रोधवह्निः प्रदीप्त-

स्तमिह दहतु मा वा त्वां दहत्येव तावत्

अरणिमिव हुताशः स्वाश्रयाशस्तथासौ

प्रशमघनजलौघैर्धहत हंतव्य एव ॥ ७४ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जिस मनुष्यपर तेरी क्रोधाग्नि प्रदीप्त हुई है वह जलै या न जलै तू तो पहिले जल ही जाता है क्योंकि यह क्रोधाग्नि, अपने आश्रयको भी नष्ट करनेवाली बंशसे उसत्र अग्निके समान है इसलिये शांति रूपी मेघके जलसे इसका सर्वथा नाश करदेना चाहिये—कदापि क्रोधमय परिणाम न करने चाहिये । भावार्थ—जिसप्रकार दो वांसोंके परस्पर घिटनसे उत्पन्न हुई अग्नि प्रथम तो अपने आधार वांसोंको जलाकर खाक करदेती है पश्चात् समस्त वनको भस्म कर डालती है अथवा वन भस्म हो या न हो अपने आधारको तो अवश्य खाक करदेती है उसीप्रकार क्रोधरूप अग्नि भी प्रथम तो आत्माको जला देती है—उसै स्वरू-

पसे विचलित करदेती है और पीछे दूसरे जीवोंको नष्ट करती है—उनके परिणामोंको खलवला देती है अथवा क्रोधसे दूसरेका अहित हो या न हो अपना तो अवश्य अहित होजाता है इसलिये जिसप्रकार मेघके जलसे वनाग्नि नष्ट करदेती जाती है उसीप्रकार समतासे क्रोधका भी नाश करदेना चाहिये ॥ ७४ ॥

स्पष्टाष्टदर्शितमदं विनयाकुशेन

मानद्विपं नियमय त्वमस्वडितेन

आरोहको भवसि येन सुभद्रजातेः

सद्बोधसिंधुरपतेः शुभलक्षणस्य ॥ ७५ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! ज्ञान पूजा आदि आठ मर्दोंको स्पष्ट रूपसे धारण करने वाले मानरूपी हाथीको तू अस्वडित विनयरूपी अंकुशसे बशकर जिससे तू अनेक शुभलक्षणोंके धारक अतिशय उत्तम सम्यग्ज्ञानरूपी ऐरावतपर सवार हो सकै। माशार्थ—जिसप्रकार मदसे मत्त सामान्य हाथीको अंकुशसे बशकर महावत उत्तम

हाथीपर चढ़नेके योग्य होता है उसीप्रकार है आत्मन् ! जिससमय तू-मैं जानी हुई चलवान हूं, इत्यादि मदोंके करानेवाले अभिमानको छोड़ देगा उसमय तुझे अखंड ज्ञान-सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति होगी-मानको बिना दूर क्रिये सम्यग्ज्ञान प्राप्त नहीं होसकता ॥ ७५ ॥

अहं सुरूपः सुभगो युवाहं, शूराहमाढ्योऽहमहं विपश्चित्
अहं स इत्यावहतो विकल्पान्, न कल्प्यते हंस पदोदयस्ते ॥ ७६ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जबतक तू-मैं रूपवान हूं, सुंदर हूं, युवा हूं, शूरा हूं घनवान हूं, और विद्वान हूं, इन विकल्पोंमें फसा रहूंगा तब तक तुझे कभी आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नहीं हो सकती—रूप आदिका अभिमान आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें बाधक है ॥ ७६ ॥

अंतर्निगूढधृतरौद्रकपायसर्पा-
श्छन्ना वहिःकपटकूटपिधानकेन

मायाहितुंडिककरंडकमंडलीव

मा पश्यतां कुशलिभिः कुशलोदयाय ॥ ७७ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! यह माया सपेड़ीकी पिटारी है क्योंकि इसके भीतर तो महाभयंकर कषायरूपी सर्प छिपे हुये हैं और बाहिर वह कपटरूपी पारेसे ढकी हुई है इसलिये जो मनुष्य अपनी आत्माका कल्याण चाहनेवाले हैं उन्हें चा-
हिये कि वे अपनी कुशलताकेलिये इस मायाकी ओर झांककर भी न देखें । भा-
वार्थ—जिसप्रकार सपेड़ीकी पिटारीमें भीतर सर्प भरे रहते हैं और ऊपर पाराढका
रहता है उसीप्रकार मायाचारी मनुष्यके भीतर तो क्रोध आदि कषाय विद्यमान
रहते हैं और ऊपरसे बात ऐसी करता है कि भीतरी क्रोध आदिका पता नहीं
लगने देता—कपटसे वह बिलकुल सीधा साधा भोला बन जाता है और दूसरोंके
अहित करनेमें भी नहीं चूकता इसलिये विद्वानोंको मायाका सर्वथा त्याग कर
देना चाहिये ॥ ७७ ॥

रौद्रार्तमशुभं त्यक्त्वा शुभं धर्म्यमधिष्ठिताः

तद्विशुद्धाश्च निर्वाति शुक्लध्यानेन योगिनः ॥ ७८ ॥

अर्थ—जो योगी अशुभध्यान आर्त और रौद्रका सर्वथा नाशकर धर्म्यध्याका अलंकरण करते हैं और धर्म्यध्यानसे विशुद्ध हो शुक्लध्यानका आचरण करते हैं वे निर्वाण भ्राममें जाकर विराजमान हो जाते हैं—निराकुलतामय सुखका भोग करते हैं ॥ ७८ ॥

आर्तरीद्रोऽभिभते ध्याने ध्यातारस्त्रिविधा मताः

आरंभकाश्च तन्निष्ठाः केऽपि निष्पन्नयोगिनः ॥ ७९ ॥

अर्थ—आर्त और रौद्रको छोड़कर धर्म्य शुक्ल दो उत्तम ध्यान हैं और आरंभक तन्निष्ठ और निष्पन्न भेदसे तीन प्रकारके ध्याता ध्यान—करनेवाले हैं ॥ ७९ ॥

सम्यग्गनैसर्गिकीं वा विरतिपरिणतिं प्राप्य सांसर्गिकीं वा

काव्येकांते निविष्टाः कपिचपलचलन्मानसस्तंभनाय

शश्वनासाग्रपाली-घनघटितदृशो धीरवीरासनस्था—

ये निष्कंपाः समाधेर्विदधाति विधिनारंभमारंभकास्ते ॥८०॥

अर्थ—जो महानुभाव नंदरंके कमान चंचल मनके रोकनेकेलिये स्वभावसे वायुनि आदिके संसर्गसे विरक्त होकर, धीर वीर आसनको माढ़कर, एकांत स्थानमें स्थित होते हैं और नासिकाके अग्रभागमें अपनी दृष्टि लगाकर निश्चल हो विधिपूर्वक समाधिका आरंभ करते हैं वे आरंभक ध्याता कहे जाते हैं । भावार्थ—अनंतक मन वशमें नहीं होता तनतक समाधिका आरंभ भी नहीं हो सकता और मन वश उसीसमय होता है जब कि संसारसे सर्वथा ममत्व छोड़कर, दृढ़ आसन माढ़कर नासाग्र दृष्टि हो, एकांत स्थानमें स्थिति की जाती है । इसलिये जो मुनि इसरूपसे मनको वशकर समाधिका आरंभ करते हैं वे आरंभक ध्याता कहे जाते हैं ॥८०॥

हंहो मानस ! किं विभो ! भ्रमसि किं ! व्याकृष्टमत्रेंद्रियैः

कस्मिन् ! वैषयिके सुखे तदसुखं किं सौख्यमेकाग्रता

सास्यात्केन ? समाधिना क स ! मयि कासि त्वमस्मिन्नहं

पश्यांतर्विश जीवदेव सुचिरं दृष्ट्या प्रसादं कुरु ॥ ८ ? ॥

अर्थ-आत्मदेव और मनका आपसमें संवाद (जीवदेव) अरे मन (मन) महाराज ! (आत्मा) क्यों भ्रमण करते हो ? (मन) इन्द्रियोंके आधीन हो । (आत्मा) कहाँ ? (मन) विषय सुखमें । (आत्मा) अरे भाई वहतो दुःख है-सुख नहीं । (मन) सुख क्या है ? (आत्मा) एकाग्रता-निराकुलता । (मन) वह कैसे प्राप्त होती है ? (आत्मा) समाधिसे । (मन) वह कहा है ? (आत्मा) सुझमें । (मन) तुम कहाँ हो ? (आत्मा) समाधिमें यदि निश्चय न होतो भीतर बैठकर देखो । (मन) हे देव ? यदि ऐसा है तो सुझपै प्रसन्न हों-मुझे अपनेमें निश्चल होकर रहनेकेलिये स्थान दें । भावार्थ-इस श्लोकमें आत्माने मनको इसप्रकार समझाया है कि हे मन ! तू इन्द्रियोंके आधीन हो विषय सुखमें क्यों फसा हुआ है ? यह विषय सुख, सुख नहीं परम दुःख है किंतु सुख निराकुलता है वह समाधिसे प्राप्त होती है समाधि

शुद्धमें और मैं समाधिमें लीन हूं यदि इसत्रातको तू मिथ्या माने तो भीतर प्रविष्ट होकर देख और चंचलता छोड़कर वहां निराकुलतामय सुखका अनुभव कर ॥ ८१ ॥

कुर्वाणो मरुदासर्नेद्रियमनःक्षुत्तर्पनिद्राजयं

यौस्तर्जल्पनिरूपणाभिरसकृत्तत्त्वं समभ्यस्यति ।

सत्त्वानामुपरि प्रमोदकरुणामैत्रीभृशं मन्यते

ध्यानाधिष्ठितानिष्ठयान्मुदयते तस्येह तन्निष्ठता ॥ ८२ ॥

अर्थ-जो योगी काम, इन्द्रिय, मन, क्षुधा, तृष्णा और निद्राको जीतता है। बाह्य शब्दोंको प्रकाशित न कर भीतर ही भीतर तत्त्वोंका अभ्यास करता है, विद्वान् मनुष्योंपर प्रमोद, दुःखित जीवोंपर करुणा और समस्त जीवोंमें मित्रभाव रखता है एवं ध्यानमें जिसकी पूरी पूरी भक्ति है वह तन्निष्ठ (ध्यानमें प्रेम रखनेवाला) ध्याता कहलाता है ॥ ८२ ॥

समौ सिद्धो ध्यानाध्ययनतुरगावस्य सुखदो

स्थितौ पार्थे यस्मिन् रुचिरश्मशरोहतु मुनिः ।
 अतिक्रामत्वेवं गुरुगहनसंसारसरणिं

कमाटुद्भूतांतलयमविलयं यातु निलयं ॥ ८३ ॥

अर्थ-इस तन्निष्ठ योगीके ध्यान और अध्ययन दोनों अश्वके समान हैं, पूर्ण रूपसे शिक्षित हैं, सुख प्रदान करनेवाले हैं आर श्रद्धारूपीरथके आस पास खड़े हुये हैं-रथमें जुते हुये हैं । यदि यह योगी इस रथमें बैठे तो महागहन संसाररूपी मार्ग-को तय करे और आत्मामें लीन होकर निराकुलतामय अविलय निलय-अविनाशीक स्थान मोक्षमें जा विराजे । भावार्थ-जिसप्रकार समान शक्तिवाले शिक्षित और मनीहर अश्वोंसे युक्त रथमें बैठेनेवाला मनुष्य कठिनसे कठिन भी मार्गको तयकर यथास्थान पहुंच जाता है उसीप्रकार यदि तन्निष्ठयोगीके प्रबल ध्यान और अध्ययनके साथ आत्मस्वरूपके प्राप्त करनेकी अभिलाषा वा रुचि होगई है तो वह आत्मस्वरूपमें लीन होकर और संसारका नाशकर मोक्षमें जा निराकुलतामय

सुखका अनुभवकरसक्ता है ॥ ८३ ॥

प्रयोधु

आत्म

उपरितवहिरंतर्जल्पकलोलमाले
लसदविकलविद्यापद्मिनीपूर्णमध्ये ।

सततममृतमंतर्मानसे यस्य हंसः

पिबति निरुपलेपः सोऽत्र निष्पन्नयोगी ॥८४॥

अर्थ—जिस मनुष्यका हंस—आत्मा बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके जल्परूपी तरंगोंसे रहित—शांत, देदीप्यमान अविकलविद्या-केवलज्ञानरूपी कमलिनीसे संयुक्त मानस सरोवरमें अपने आत्मामें निरंतर अमृत पान-स्वस्वरूपका चितवन करता रहता है और निरुपलेप—कर्मके लेपसे रहित है वह मनुष्य निष्पन्नयोगी नामका ध्याता कहा जाता है । भावार्थ—जिसप्रकार निस्तरंग और कमलोंके समूहसे शोभित मानस सरोवरमें हंस सानंद मिष्ट जलका पान करता है उसीप्रकार बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके जल्पोंसे रहित और अखंड केवलज्ञानरूपी विभूतिसे शोभित अपने

आत्मामें जो योगी अपने स्वरूपका चिंतन करता है और कमोंके चक्रसे छु
गया है वह निष्पन्नयोगी कहलाता है ॥ ८४ ॥

प्रचलति किल क्षोणीचक्रं चलंत्यचला अपि

प्रलयपवनप्रंखालोलाश्चलंति पयोधयः ।

पवनजयिनः स्वावष्टंभप्रकाशितशक्तयः

स्थिरपरिणतेरात्मध्यानाच्चलंति न योगिनः ॥ ८५ ॥

अर्थ--चाहूँ पृथ्वीचक्र भी क्यों न कंपायमान होजाय ! अचल भी पर्वत क्यों
न चलायमान होजाय ! प्रलयकालके पवनके प्रमलवेगसे समुद्र भी क्यों न चल
अचल हो उठे । परतु जिन योगीश्वरोंने अपनी प्राणवायुका विजय और स्वाधीन
शक्तिको प्राप्त कर लिया है-महाशक्तिमान हो चुके हैं वे कभी भी निश्चल आत्म
ध्यानसे विचलित नहीं होते । भावार्थ--यद्यपि पृथ्वी पर्वत और समुद्रोंका चल
विचल होना दुस्साध्य है तथापि किसी अनसरपर ये चल विचल हो उठते हैं प

रंतु जो योगिगण अपनी प्राणवायुको वशकर अर्चित्य स्वाधीन शक्तिका लाभ कर चुके हैं—जिनकी आत्मा अनंत बलकी धारक बन गई है वे कभी भी ध्यानसे विचलित नहीं होते-भयंकरसे भयंकर भी उपद्रव उनका बाल भी बांका नहीं करसकते ॥ ८५ ॥

धर्मो वस्तुस्वभावः शमधृतिरथ वा स्वोत्थशुद्धोपयोगः
सङ्कृतं वा श्रुतं वा दशविधविलसलक्षणो वापि धर्मः ।
धर्मस्थं धर्मधाम प्रगुणगुणगणं पंचकं वा गुरूणां
नेदृक्षाद् ध्येयधर्माद् व्यपगतमिति हि ध्यानमाभाति धर्म्यं । ८६ ।

अर्थ—वस्तुका स्वभाव, शक्तिका धारण करना, केवल आत्मासे उत्पन्न केवल-ज्ञान केवलदर्शन गुणस्वरूप शुद्धोपयोग, सम्यक्चारित्र, शास्त्र वा दशप्रकारके लक्षणोंके धारक उत्तमक्षमा मार्दव आदि दश धर्म कहे जाते हैं अथवा धर्मके धारण करनेवाले, धर्मके स्थान, अनेक गुणोंके भंडार अर्हत सिद्ध आचार्य आदि

पांच गुरु मी धर्म कहे गये हैं इसलिये उनके स्वरूपका चिंतन करना ही धर्म-
 ध्यान है और इनसे भिन्न पदार्थोंके चिंतन करनेको धर्मध्यान नहीं कहते ।
 भावार्थ—धर्मके स्वरूपका चिंतन करना धर्मध्यान है और वह धर्म वस्तुका
 स्वभाव चिंतन करना अर्थात् आत्माका स्वरूप क्या है ? धर्म अधर्म आकाश
 किन पदार्थोंको कहते हैं ? कर्म किसका नाम है ? ऐसा विचार करना, शांति
 धारण करना, केवलज्ञान केवलदर्शनरूप शुद्धोपयोग, सम्यक्चारित्र्य, शास्त्र,
 उत्तम क्षमा, मार्दव, अर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य, और
 ब्रह्मचर्य, अथवा अहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, और साधु इसप्रकार अनेक
 प्रकारका माना गया है इसलिये इन्हींके स्वरूपका चिंतन करना धर्म ध्यान
 है और मोहके कारण स्त्री पुत्र आदि पदार्थोंका चिंतन करना धर्मध्यान नहीं
 हो सकता ॥ ८६ ॥

आज्ञामपायं विविधं विपाकं संस्थानमित्थं न तदन्यथेति ।

वे चिंत्यते येन यतोऽथ यत्र चत्वारि तत्त्वानि तदेव धर्म्यं ॥ ८७ ॥

अर्थ—जिसके आज्ञाविचय, अपायविचय विपाकविचय और संस्थानविचय ये चार भेद हैं और जहाँपर इनके (आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय) यथार्थ स्वरूपका चिंतन किया जाता है वह ही धर्म्य-ध्यान है ॥ ८७ ॥

आज्ञा जैनवचःप्रमाणकरणं कर्मात्मनोः सर्वथा

विश्लेषोऽयमपाय इत्यनुभवस्तेषां विपाकाह्वयः ।

संस्थानं भुवनस्थितिश्च विचयस्तद्भाविनी भावना

धर्म्यं ध्यानमुदाहृतं हतमहामोहं चतुर्धा बुधैः ॥ ८८ ॥

अर्थ—भगवान् जिनेंद्रके वचनोंपर विश्वास करना—उन्हें प्रमाणीक मानना आज्ञा है । कर्म और आत्माका सर्वथा विश्लेष जुदाई जानना अपाय है । कर्मोंके फलका अनुभव करना विपाक है । लोककी स्थिति संस्थान है और आज्ञा आदिकी भावना का करना विचय है इसप्रकार मोहको सर्वथा नाश करनेवाले धर्म्यध्यानके ये चार

भेद हैं। भावार्थ—भगवान् जिनेंद्रके वचन ऐसे और इसीप्रकार हैं अन्यथा नहीं ऐसी दृढरूपसे मनमें भावना करना आत्माविचय है। कर्म और आत्मा यद्यपि अनादि कालसे आपसमें संबद्ध हैं परतु हैं जुं दे ही हमप्रकार इनकी जुदाईकी भावना करना, अपायविचय है। ज्ञानावरण आदि कर्मोंसे आदृत ढके हुये ज्ञानादिका अनुभव करना, विपाक विचय है और लोककी लंगई चौड़ाई आदिकी भावना, संस्थानविचय है एवं ये चारो भेद धर्म्यध्यानके हैं ॥ ८८ ॥

सत्तैका द्विविधो नयः शिवपथस्त्रेधा चतुर्था गतिः

कायाः पंच पङ्गिनां च निचयाः सा सप्तभङ्गीति च ।

अष्टौ सिद्धगुणाः पदार्थनवकं धर्म दशांगं जिनः

प्राहैकादश देशसंयतदशाः सदुद्रादशांगं तपः॥ ८९ ॥

सम्यक्प्रेक्षाचक्षुषा वीक्ष्यमाणो यद्याहक्षं सर्ववेद्याचचक्षे ।

तत्ताहक्षं चिंतयन्वस्तु यायादाज्ञाधर्म्यध्यानमुद्रां मुनीन्द्रः॥ ९० ॥

अर्थ-भगवान् जिनेन्द्रने एक पदार्थ सत्ता, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वा निश्चय, व्यहार दो नय, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र तीन मोक्षके मार्ग, देव मनुष्य नरक तिर्यच चार गतियां, औदारिक वैक्रियिक आहारक तेजस और कामोण पांच शरीर, पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेज कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और व्रसकायिक छै प्रकारके जीव, स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तव्य स्यादस्तिचावक्तव्य, स्यान्नास्तिचावक्तव्य स्यादस्तिनास्तिचावक्तव्य ये सात मंग, सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन वीर्य अव्याघाघ मूक्षमत्त्व अगुरुलघुत्व अवगाहना ये आठ सिद्धोंके गुण, जीव अजीव आस्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप ये नौ पदार्थ, उत्तमक्षमा मार्दव आर्जव आदि दश धर्म, दर्शनप्रतिमा, व्रतप्रतिमा, सामायिक, श्रोषध, सच्चित्तविरत, रात्रि भुक्तित्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभत्याग, परिचितपरिमहत्याग, अनुमतित्याग और उत्कृष्ट श्रावक ये ग्यारह श्रावकोंकी प्रतिमा, एवं अनशन अवमोदर्य वृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्याग विविक्तशय्यासन कायक्लेश प्रायश्चित्त विनय वैय्यावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान ये बारह

तप बतलाये हैं। इसप्रकार जो मुनिवर भावनारूपी नेत्रसे मलेप्रकार पदार्थोंको देखकर भगवान केवलीने जो पदार्थोंका स्वरूप बतलाया है विचार करता है वह मुनिवर आज्ञाविचय धर्म्यध्यानका धारक कहा जाता है। भावार्थ—भगवान जिन-द्रने जो सत्ता तप आदिका स्वरूप और उसके भेद बतलाये हैं उनका उसी-प्रकारसे जो मुनिवर चिंतन करता है वह आज्ञाविचय धर्म्यध्यानी कहा जाता है ॥ ८९-९० ॥

यादृशचिदं प्रकृतिरपि या यन्निदानं यदोजो

यः प्रारंभो विकृतिरथ या तत्तदालक्ष्य साक्षात् ।

कर्मव्याधेरुपशमकरैर्योग्ययोग्यैरुपायैः

प्रोद्भिन्नवानो यतिपतिभिपग्यात्यपायाख्यधर्म्यं ॥ ९१॥

अर्थ—जो मुनींद्ररूपी वैद्य कर्मरूपी व्याधिकी इसप्रकार जांचकर कि इसके लक्षण ऐसे हैं, ऐसी प्रकृति है, यह इसका निदान है, ऐसा प्रकोप है, इसतरह इस-

का प्रारंभ हुआ है और इसका विकार यह है, उसके उपशम करनेवाले योग्य योग्य उपायोंसे उसे दूर करता है उसके अपायविचयनामका धर्म्यध्यान होता है ॥ भावार्थ—जिसप्रकार वैद्य, रोगके लक्षण प्रकृति कारण प्रकोप प्रारंभ और विकारको भलेप्रकार जांचकर योग्य योग्य उपायोंसे उसे दूर करता है उसीप्रकार जो मुनि कर्मोंका चिन्ह, स्वभाव, कारण, शक्ति, प्रारंभ, और विकारको भलेप्रकार जानकर उन्हें मूलसे नष्ट करता है उस योगीके अपायविचयनामका धर्म्यध्यान होता है ॥ ९१ ॥

अष्टानामपि कर्मणां निजनिजोत्पत्तिकमाद्भाविनी

या यावत्युदयावली वलवती यद्यद्विधत्ते फलं ।

तत्तद्रूपनिरूपणा प्रतिफलत्यंतर्यतो योगिनां

ध्यानं ध्यानधुरंधरास्तदनघं वैपाकधर्म्यं विदुः ॥ ९२ ॥

अर्थ—जिस धर्म्यध्यानके द्वारा योगियोंके चित्तमें अपने अपने समयमें उदयमें

आनेवाले ज्ञानावरण आदि आठो कर्मोंके उदयसे जो २ फल उत्पन्न होते हैं वे प्र-
तिफलित रहते हैं—सदा कर्मोंके फलोंका ध्यान होता रहता है उन योगियोंके प-
रम पवित्र विपाक नामका धर्म्यध्यान होता है। भावार्थ—ज्ञानावरण दर्शनावरण
वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय ये आठ कर्म हैं। ये अपने अ-
पने समयसे उदयमें आते रहते हैं और इनके फल भी जुड़े २ होते हैं। जो यो-
गी अपने चित्तमें इन कर्मोंके फलको चिंतन करता रहता है उमके विपाक
विचय नामका धर्म्यध्यान होता है ॥ ९२ ॥

त्रिचत्वारिंशद्विंशतिशतमधिकं यस्य घनतः

प्रमाणं रज्जूनां त्रिपवनपुटैर्यौ बलगितः ।

कटीहस्तोर्ध्वस्थप्रसृतपदपुंसाकृतिरसौ

स्थिररश्चिंत्यो लोकः सततमिति संस्थानविचयः॥९३॥

अर्थ—यह लोक तीनसौ तैतालीस राजू घनाकार है। सदा इसको घनवात

तनुवात और अनुवात तीनों प्रकारके पवन वेष्टित किये रहते हैं। यह हाथोंको कमरपर रखकर पैरोंको पसारकर सीधे खड़ेहुये मनुष्यके आकार है और स्थिर है ऐसे लोकके स्वरूपका जो मनमें चिंतवन करता है उसका नाम संस्थानविचय नामका धर्म्यध्यान है ॥ ९३ ॥

मलमनलशिखाभिस्तापितं हेम यद्-

त्यजति भजति वर्णोत्कर्षतः षोडशत्वं ।

अधिकतरविशुद्धेर्निर्मलीभूय तद्-

त्परिणमति हि शुक्लध्यानभावेन धर्म्यं ॥ ९४ ॥

अर्थ—जिमप्रकार वार २ अग्निसे तपाया हुआ सुवर्ण कीट आदि मैलको छोड़कर अपने वर्णकी अधिक चमक दमकसे सोलह वारका तपाहुआ अर्थात् विकुल शुद्ध हो जाता है उसीप्रकार धर्म्यध्यान जिससमय अधिक शुद्ध हो जाता है उससमय वही शुक्लध्यान बनजाता है। भावार्थ—जिसप्रकार कीट कालिमा

आदि निश्चित मुवर्णकी, शुद्ध सुवर्ण, पर्याय होती है उसीप्रकार धर्म्यध्यानकी अतिशय विशुद्ध पर्याय शुक्लध्यान होती है इसलिये धर्म्यध्यानसे शुक्लध्यानकी प्राप्ति होती है ॥ ९४ ॥

योऽर्थव्यंजनयोगसंक्रमविधेर्भेदः श्रुतालंवन-

स्तत्पार्थम्यवितर्कयुग्विचरणं शुक्लं वदंत्यादिमं ।

किंचार्थप्रमुखेष्वयसंक्रममिहैकत्वश्रुतालंवनं

प्राहैकत्ववितर्कणाविचरणाभिख्यं द्वितीयं जिनः ॥ ९५ ॥

कायक्रिया किमपि सूक्ष्मतरास्ति यस्मिन्

सूक्ष्मक्रियं निकटसंघटमानसिद्धि ।

सूक्ष्मक्रियापि न तु यत्र तुरीयकं त-

च्छिन्नक्रियं भवति निर्वृतिरेव तस्मात् ॥ ९६ ॥

अर्थ-शुक्लध्यानके पृथक्त्ववितर्कविचार, एकत्ववितर्कविचार, सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिष्ठति ये चार भेद हैं इनमें जो ध्यान वितर्क और वीचार दोनोंसे युक्त हो वह पृथक्त्ववितर्क वीचार नामका प्रथम शुक्लध्यान है तथा अर्थ, व्यंजन और योगोंके पलटनेको वीचार और श्रुतज्ञानको वितर्क कहते हैं। जिसमें अर्थ व्यंजन और योगोंका पलटना न हो किंतु वितर्क हो वह एकत्ववितर्कविचार नामका द्वितीय शुक्ल ध्यान है। जिसमें शरीरकी क्रिया विलकुल सूक्ष्म हो जाती है और जिसके पाममें ही मोक्ष रहजाती है वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नामका तीसरा शुक्लध्यान है और जहां उस सूक्ष्मक्रियाका भी नाश होजाता है और जिससे मोक्ष ही होती है वह व्युपरतक्रियानिष्ठति नामका चौथा शुक्ल ध्यान है। भावार्थ-ध्येयद्रव्यको छोड़कर उसकी पर्यायोंका ध्यान करना और पर्यायोंको छोड़कर द्रव्यका ध्यान करना अर्थसंक्रांति है शास्त्रके किसी एक वचनका अवलंबन कर दूसरे वचनका अवलंबन करना एव उसे छोड़ और दूसरे वचनका अवलंबन करना व्यंजनसंक्रांति है और काय योगको छोड़कर मनोयोग-

का धारण करना वा उसे छोड़ वाग्योगका धारण करना संक्रांति है जिसमें ये तीनों संक्रांति और वितर्क हो उसें पृथक्त्ववितर्क गीचार नामका शुक्ल-ध्यान कहते हैं जिसमें अर्थ आदिकी संक्रांति तो न हो किंतु वितर्क अवश्य हो उसका नाम एकत्ववितर्क नामका दूसरा शुक्लध्यान है। जहाँपर शरीरकी क्रियाओंकी सूक्ष्मता हो वह तीसरा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती है और जहाँपर उसका भी अभाव होजाय वह व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्ति नामका चौथा शुक्लध्यान है। इनमें पृथक्त्ववितर्क नामका प्रथम शुक्लध्यान मन वचन काय तीनों योग धारण करनेवाले सकल श्रुतधारीके होता है। दूसरा एकत्ववितर्क नामका शुक्लध्यान तीनोंमेंसे किसी एक योगवाले श्रुतज्ञानीके होता है। तीसरा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नामका शुक्लध्यान काय योगवाले केजलीके और चौथा व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्ति नामका शुक्लध्यान अयोगकेजली चौदवें गुणस्थानवालेके होता है ॥ ९५-९६ ॥

मिथ्यासासादनमिश्रस्थानकस्थायिनो जनाः ।

आर्तैरौद्राशुभध्यानसंधानस्याधिकारिणः ॥ ९७ ॥

तथाऽविरतसद्दृष्टौ विरताविरतेऽपि च ।
 धर्म्यध्यानं जगुर्गौणं प्रमादिनि च संयते ॥ ९८ ॥
 मुख्यवृत्त्या तदेव स्यादप्रमत्तादिधामसु ।
 शमकक्षपकश्रेण्योराद्यं शुक्लद्रव्यं क्रमात् ॥ ९९ ॥
 सूक्ष्मक्रियं समाध्यास्ते स योगी योगिनां वरः ।
 समुच्छिन्नाक्रियं योगवर्जितः परमेश्वरः ॥ १०० ॥
 सिद्धा न ध्यानकर्तारो न गुणस्थानवर्तिनः ।
 अष्टात्मगुणसपन्ना अनष्टात्मगुणाः परं ॥ १०१ ॥

अर्थ— मिथ्यात्व सासादन और मिश्र इन तीन गुणस्थानोंमें रहनेवाले जी-
 वोंके आर्तध्यान और रौद्रध्यान होते हैं । अविरतसम्यग्दृष्टि देशविरत और प्र-
 मत्तसंयत इन तीन गुणस्थानोंमें धर्म्यध्यान तो होता है परंतु गौणरूपसे हो-

ता है और अप्रमत्त आदिगुणस्थानोंमें वह मुख्यरूपसे होता है । तथा उपशम श्रेणीमें पृथक्त्वचित्तकवीचार और क्षपकश्रेणीमें एकत्ववित्तकवीचारनामका शु-
 कलध्यान होता है सयोगकेवली तेरहवें गुणस्थानमें सूक्ष्मकियाप्रतिपाती और अ-
 योगकेवली चौदहवें गुणस्थानमें व्युपरतकियानिष्ठचिनामका चौथा शुक्लध्यान
 होता है जो जीव चौदहो गुणस्थानोंको अतिक्रान्त करजाते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं ।
 उनके न तो किसीप्रकारका कोई ध्यान ही होता है और न गुणस्थान ही । उनके तो
 सम्यक्त्व आदि आठगुण प्रकट हो जाते हैं और वे आत्मिकगुण कमी नष्ट नहीं
 होते, सदा काल जैसेके तैसे बने रहते हैं ॥ ९७-१०१ ॥

चतुर्विधध्यानविधिः प्रसिद्धो यथायमन्योऽपि तथाप्रकारः—

पिंडास्पदं नाम पदास्पदं च रूपास्पदं रूपविवर्जितं च ॥१०२॥

त्रीण्यत्र सालंबनभावभांजि ध्यानं निरालंबनमंत्यमेकं ।

सालंबनाभ्यासनिबद्धलक्ष्यो भवेन्निरालंबनयोगयोग्यः ॥१०३॥

अर्थ—ध्यानके जिसप्रकार आर्च रौद्र धर्म्य और शुल्क चार भेद बतला आये हैं उसीप्रकार उसके पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपवर्जित ये भी चार भेद हैं और इन चारप्रकारके ध्यानमें आदिके तीन ध्यान अर्थात् पिंडस्थ पदस्थ और रूपस्थ अवलंबन सहित हैं—इनमें किसी न किसी पदार्थका उनके स्वरूप विचारनेकेलिये अवश्य अवलंबन करना पड़ता है परंतु चौथा रूपवर्जितध्यान निरालंबन है उसमें किसी पदार्थका अवलंबन नहीं रहता तथा जो मुनि प्रथम सालंबन ध्यानोका अभ्यास करता है वही निरालंबनध्यानके योग्य होता है अर्थात् विना पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ ध्यान किये कभी रूपवर्जित ध्यान नहीं होसकता ॥१०२-१०३॥

तरुणतरणिश्रेणीदीप्तप्रभावलयोऽपि स-

भ्रमृतजलधावुत्कछोलैर्मनःस्नपयन्निव ।

जगदधिपतिर्ध्वयो मध्ये स्वपिंडमस्वंडितं

स्थिरपरिणतिं पिंडस्थाख्यं समाधिमधिष्ठितैः॥१०४॥

अर्थ-जो मुनि अखंड और निश्चल पिंडस्थ ध्यानका आचरण करना चाहते हैं उन्हें अपने शरीरके अंदर मध्याह्नकालके अनेक सूर्यो की दीप्तिके समान देदीप्यमान मी जगत्का स्वामी आत्मा अमृत समुद्रमें, उसकी मनोहर तरंगोंसे मनको स्नान कराता है ऐसा चिंतवन करना चाहिये। भावार्थ-जिससमय मुनि अपने शरीरके अंदर यह मानकर कि मेरा आत्मा अखंड तेजका राशि है और निराकुलता-मयसुखमें गोता मार रहा है, ध्यान करता है उससमय उसके पिंडस्थ ध्यान होता है ॥ १०४ ॥

शशधरकलाक्रांतं बीजाक्षरं परमेष्ठिनः

क्षरदविरलानंदस्रोतोरसायन-संस्नुते।

हृदयकमले नाभ्यंभोजे शिरःसरसीरुहे

दधति सुधियः पिंडस्थोयं समाधिरथापरः ॥१०५॥

अर्थ-जो मुनिगण, चंद्रमाकी कलाके समान कलावाले परमेष्ठी (अर्हत सिद्ध

आचार्य उपाध्याय और साधु) के वाचक 'ओ' इस बीजाक्षरको, निरंतर श्रुते हुये अनुपम आनंदमयी रससे व्याप्त अपने हृदयकमलमें वा नाभिकमल और ललाट कमलमें, धारण करते हैं उनके भी पिंडस्थध्यान होता है तथा यह पिंडस्थध्यान पूर्वोक्त पिंडस्थध्यानसे भिन्न है—यह दूसरा पिंडस्थध्यान है। भावार्थ—कमलकी स्थापना हृदयमें वा नाभि और ललाटमें की जाती है इसलिये जो मुनि हृदय, नाभि, या ललाट किसी स्थानपर कमलकी रचनाकर बड़े उत्साह और आनंदसे 'ओ' इस बीजाक्षरको उस कमलमें स्थापितकर ध्यान करता है उसके भी पिंडस्थ नामका ध्यान होता है ॥ १०५ ॥

निशेषधातुरहितोज्ज्वलदिव्यदेह ।

मुन्मीलदस्वलितकेवलसत्प्रकाशं ।

आत्मानमार्हतकलाकलितं विचिन्वन्

पिंडस्थमन्यतममेतदुपैति योगी ॥ १०६ ॥

अर्थ—अर्हत अशरीर (सिद्ध) आचार्य उपाध्याय और मुनीश्वरोंके अ-अ-आ-उ और म् इन अक्षरोंसे बना हुआ 'ओं' यह मंत्र है यदि इसे हृदयमें धारण किया जाय तो यह अकेला ही पांच गुरुओंका स्मरण करादेता है अर्थात् केवल ओंकारके ध्यानसेही पांचों परमेष्ठियोंका ध्यान हो जाता है ॥ ११४ ॥

आलोकनोपलंभेन मुनित्वेन च साधितः ।

ओंकारः सिद्धये ध्येयो रत्नत्रयमयोज्जसा ॥ ११५ ॥

अर्थ—अर्हतका अ, अशरीरका अ और आचार्यका आ इन तीनोंकी संधिसे सिद्ध आ अक्षरसे, उपाध्यायके 'उ' अक्षरसे और मुनिके म् अक्षरसे ओंकारकी सिद्धि होती है तथा यह ओंकार सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र स्वरूप है इसलिये मोक्षकी प्राप्तिकेलिये इसका अवश्य ध्यान करना चाहिये अर्थात् ओंकारके ध्यान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ११५ ॥

अधोलोकस्याद्यावयवमवनेरुर्ध्वजगतः

स्वयं पिंडीकृत्योपरि शशिकला निर्धृतिशिला ।

तदूर्ध्वं सिद्धाली लसदमृतविंदूज्ज्वलशिखा

निधाय ध्यायेयं प्रणवमिति लोकत्रयमयं ॥ ११६ ॥

अर्थ—अघोलोकका आदि अक्षर 'अ' अग्नि (मध्यलोक) का आदि अक्षर 'अ' और ऊर्ध्वलोकका आदि अक्षर 'ऊ', इन तीनोंकी संधिकर ओंकार मंत्रका 'ओ' इतना भाग सिद्ध होजाता है तथा इसके ऊपर जो यह अर्धचंद्राकार चिन्ह है वह सिद्ध शिला है और उसके ऊपर जो अनुस्वार-विंदु रखी है वह सिद्धांकी पक्ति है इस प्रकार यह ओंकार तीनों लोकमय है ऐसा विचारकर इसका ध्यान करना च हिये । भावार्थ—मनके स्तंभनकेलिये मुनिगण तीनोंलोकके स्वरूपका ध्यान करते हैं पीछे वे शुल्कध्यानके पात्र कहे जाते हैं परंतु यह ओंकार ही तीनों लोक स्वरूप है इसलिये इसका ध्यान करना भी तीनलोकका ध्यान करना कहा जाता है क्योंकि तीनलोकके ध्यानमें अघोलोक मध्यलोक ऊर्ध्वलोक सिद्धशिला और सिद्धांका

ध्यान किया जाता है। ओंकारके ध्यानसे भी इन सच बातोंका ध्यान हो जाता है अर्थात् ओंकारका 'ओ' भाग अ, आ और ऊकी संधि करनेसे सिद्ध होता है क्योंकि यहाँ अकारसे अधोलोक, दूसरे अकारसे अवनि मध्यलोक और ऊकारसे ऊर्ध्वलोकका ग्रहण किया गया है उसके ऊपर रक्खा हुआ (७) यह चिन्ह सिद्ध शिला है क्योंकि सिद्ध शिला आधे चंद्रमाके आकार वतलाई है और यह चिन्ह भी आधे चंद्रमाके आकार है तथा सिद्ध, अशरीर-शून्य सरीखे होते हैं इसलिये इसचिह्नके ऊपर रखे हुवे शून्यसे सिद्धोंका ग्रहण है ॥ ११६ ॥

अभिनिर्वाधकेन सममागममवाधिमनःसपर्ययं

संयोज्याथ बोधमुत्कृष्टं केवलनाम निर्मलं । (?)

अमृतकलालयं च मोक्षाक्षरमुपरि नियोज्य विरचितः

प्रणवःपंचबोधफलनिचयं रचयतु पांचबोधिकः ॥ ११७ ॥

अर्थ—यह ओंकार पांच ज्ञान स्वरूप भी है क्योंकि अभिनिर्बोध (मतिज्ञान) का

अ आगम, (श्रुतज्ञान) का आ, अवधिज्ञानका अ, अंत करणज्ञान(मनःपर्ययज्ञान)का अ, और अतिशय निर्मल ज्ञान केवलज्ञानका 'उत्कृष्ट' यह नाम निक्षेपकर उ, ग्रहण कर और आपसमें उनकी संधिकर ओंकारका 'ओ' भाग मिट्ट हो जाता है तथा अमृतमय मोक्षका 'म्' ग्रहणकर और सको एकसाथ मिलाकर बोलनेसे ओंकार मंत्र बनजाता है एवं इसके पांचज्ञान स्वरूप होनेके कारण पांच ज्ञानोंका जो फल होता है वही इससे होता है। भावार्थ—जिसप्रकार मतिज्ञानके ध्यानसे मनःपर्यय-मंत्र बनजाता है एवं इससे होता है। अवधिज्ञानकेसे अवधिज्ञानका, और पांचोंके से पांचोंका फल श्रुतज्ञानकेसे श्रुतिज्ञानका, अवधिज्ञानकेसे केवलज्ञानका, और पांचोंका फल मिलता है ज्ञानकेसे मन पर्ययज्ञानका, केवलज्ञानकेसे ध्यानसे मी पांचोंका फल सिद्ध होता का फल मिलता है उसीप्रकार ओंकारमंत्रके ध्यानसे आपसमें मिलनेपर सिद्ध होता क्योंकि यह ओंकार अ, आ, अ, उ, और म् के आपसमें मिलनेका आ, अवधिज्ञान है सो यहां अभिनिर्मोक्षक—मतिज्ञानका अ, आगम—श्रुतज्ञानका उ, और मोक्षका का अ, अंत करण—मनःपर्ययज्ञानका अ, उत्कृष्ट—केवलज्ञानका उ, और ओंकार म् ग्रहणकर और उनसबकी व्याकरण शास्त्रके अनुसार आपसमें संधिकर ओंकार

बनता है इसलिये यह ओंकार भी मतिज्ञान आदि पांचो ज्ञानस्वरूप है ॥११७॥

अकारोयं साक्षादमृतमयमूर्तिः सुखयति

स्फुरद्रेफो रत्नत्रयमविकलं स कलयति ।

समोहं हंकारो दुरितनिवहं हंति सहसा

स्मरेद्वं-बीजाक्षरमभिन्नाक्षरपदं ॥ ११८ ॥

अर्थ-यहाँपर 'अहं' इस बीजाक्षर मंत्रके प्रत्येक अक्षरका इसप्रकार फल ब-
तलाया है-अहं इस बीजाक्षरमंत्रमें जो अकार है वह साक्षात् अमृतमय-निराकुल-
तामयसुखकी मूर्ति है और जो इसमंत्रको सिद्ध करते हैं उन्हें सुख प्राप्त होता है ।
रेफ, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र स्वरूप है और 'हं' यह शब्द सम-
स्त पाप और मोहको मूलसे नष्ट करनेवाला है तथा अर, हं इन अक्षरोंको आपसमें
मिलाकर अर्थात् 'अहं' ऐसा एकसाथ उच्चारणकर इसका स्मरण करना कल्याणकारी है।
भावार्थ-जिसप्रकार सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र सर्वोत्कृष्ट पदार्थ

हैं और उनके फलभी अतिशय कल्याणकारी और जुदे हैं परंतु मोक्षकी प्राप्ति इनतीनोंकी एकतासे ही होती है केवल सम्यग्दर्शन वा सम्यग्ज्ञान अथवा सम्यक् चारित्र मोक्षको नहीं प्राप्त करासकता उसीप्रकार 'अहं' इस मंत्रमें अकार रकार और 'हं' शब्दके फल जुदे २ और उत्तम हैं परंतु अभीष्टकी सिद्धि इनतीनों अक्षरोंके समुदायस्वरूप 'अहं' इस मंत्रके जपनेसेही होती है इसलिये जो मनुष्य अभीष्टकी सिद्धि करना चाहते हैं उन्हें 'अहं' ऐसे मंत्रका आराधन करना चाहिये ॥ ११८ ॥

दधति वसति मध्ये वर्णा अकारहकारयो-

रिति यदनघं शब्दब्रह्मास्पदं मुनयो जगुः ।

यदमृतकलां विभ्रद्भिदूज्ज्वलां रचितार्चियं

ध्वनयति परंब्रह्मध्यानं तदस्तु पदं मुदे ॥ ११९ ॥

अर्थ-जिसके अकार और हकार अक्षरोंके मध्यमें समस्त वर्णमाला वास क-

रती है और इसी लिये जिसको मुनिगणोंने शब्दब्रह्मका आस्पद बतलाया है
 एवं जो रेफसे व्याप्त अमृतकला अर्धचंद्राकार बिंदुसे युक्त होकर परब्रह्मके ध्यान-
 की प्रकट करता है वह अर्ह मंत्र हमें आनंद प्रदान करे । भावार्थ—‘अर्ह’ इस-
 मंत्रमें अ, र, ह, और बिंदु ये चार वर्ण हैं इसमें अ और ह तो शब्द ब्रह्मको बत-
 लाते हैं क्योंकि अ अक्षरसे लगाकर ह अक्षर पर्यंत समस्त स्वर व्यंजन आजाते
 हैं और वे ही शब्द शास्त्रमें ब्रह्म नामसे कहे गये हैं तथा जो रेफ सहित अर्धचन्द्रा-
 कार बिंदु है वह परब्रह्म—परमात्मा सिद्धगणका ज्ञान कराती है क्योंकि सिद्ध अर्द्ध-
 चंद्राकार सिद्ध शिलापर रहते हैं, देदीप्यमान हैं और शून्य—अशरीर हैं इसलिये
 ऐसा शब्दब्रह्म और परब्रह्मका ज्ञान करानेवाला अर्ह मंत्र हमारा कल्याण करे
 यह प्रार्थना है ॥ ११९ ॥

यस्मिन् रविस्फुरणमुद्दलितार्धकार—

मिंदोरुंदेत्यमृतविंदुमती च लेखा ।

तस्मिन्वियत्यकलिताद्यवसानसीम्नि

धन्याः प्रविश्य किल मोक्षपदं लभन्ते ॥ १२० ॥

अर्थ—यह 'अहं' मंत्र एकप्रकारका विस्तीर्ण आकाश है क्योंकि आकाशमें जैसा अंधकारको नाशकरनेवाले रविका स्फुरण, सूर्यका स्फुरण है उसीप्रकार 'अहं' इस मंत्रमें भी रेफका विस्फुरण है और इस रेफका फल अंधकारका नाश होना है । जिसप्रकार आकाशमें चंद्रमाकी अमृतमयी लेखाका उदय होता है उसीप्रकार अहं इसमंत्रमें भी शांतिप्रदान करनेवाली विंदुसे उज्ज्वल चंद्राकार रेखा, मौजूद है । जिसप्रकार आकाशकी सीमा अकलित-अपरमिता है न उसकी आदि है और न अंत है उसीप्रकार 'अहं' इसमंत्रकी आदि और अंतकी सीमा भी अकलित-अकारसे कलित सहित है अर्थात् आदि और अंतमें इसके अहं इसलिये ऐसे अनुपम अहं मंत्ररूपी आकाशमें प्रवेश करनेवाले मनुष्य धन्य हैं और वे ही मोक्षपदको प्राप्त होते हैं । भावार्थ—बहुतसे लोग आकाशका ध्यान किया करते हैं यदि वे 'अहं' इसमंत्रका ध्यान करै तब भी आकाशका ध्यान होजाता है क्योंकि जिसप्रकार आकाशमें रविस्फुरण-सूर्यका स्फुरण होता है और उससे

अंधकारका नाश होता है उसीप्रकार इसमंत्रमें भी रेफका स्फुरण है और उसका फल अंधकारका नाश है। जिसप्रकार आकाशमें चंद्रमाकी लेखा उदित होती है उसीप्रकार इस मंत्रमें भी विंदुसहित चंद्रलेखा विद्यमान है। आकाश जिसप्रकार अकलित अपरमित सीमाका धारक है उसीप्रकार इस मंत्रराजकी आदि अतकी सीमा भी अकलित-असे सहित है इसलिये जो महानुभाव ऐसे अनुपम मंत्रका आराधन करते हैं वे धन्य हैं और उन्हें मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ १२० ॥

रागांगवर्जितरसंगतया स्फुरंत्या

ज्योतिःशिखोज्ज्वललसत्कलया सनाथः ।

शब्दोऽनहंक्वतिरहं यदि चिंत्यते चे-

त्सर्वज्ञनाथपदसिद्धिकरस्तदा स्यात् ॥ १२१ ॥

अर्थ-रागके कारणोंको नष्ट करनेवाले रेफसे युक्त, स्फुरायमान और अखंड ज्योतिकी धारक अर्धचंद्रकलासे शोभित, अहंकारको नाश करनेवाले

अहं शब्दका अर्थात् अहं शब्दका यदि मनके अंदर ध्यान किया जाय तो उससे सर्वज्ञाथके पदकी सिद्धि अर्थात् मोक्ष लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। भावार्थ—जिस अहं मंत्रका रेफ, रागके कारणोंका नष्ट करनेवाला है और जो (~) इसरूपकी कलासे शोभित है ऐसे अहं मंत्रके ध्यान करनेसे मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है इ-सलिये विद्वानोंको चाहिये कि वे ऐसे अनुपम अहं मंत्रका अवश्य आराधन करें॥१२१॥

अधोग्राभिभ्यां यद्दृढगवगममुद्रामथ कलां

सुकृत्यं संधत्ते नभसि परमात्मानममलं ।

प्रधानं तद्बीजाक्षरमविरतं ध्यायतु बुधः

स्वरा वर्गाः पद्मप्रभृतिरिति शेषः परिकरः॥ १२२ ॥

अर्थ—जो ह्रीं मंत्र अपने ऊर्ध्व और निम्न रेफोंसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानको, व कला (~) से सम्यक्चारित्रको और शून्यसे निर्दोष परमात्माको धारण

१ ह्रीं बीजाक्षर भी है उसमें भी यह ध्यात होती है इसलिये उसका ध्यान करना भी योग्य है ।

करता है तथा जिसका अकारादिस्वर, ककारादि वर्ग और कमल आदि परिकर हैं ऐसे अनुपम बीजाक्षर हीं मंत्रका विद्वानोंको सदा आराधन करना चाहिये भावार्थ- जिससमय हीं इस मंत्रको किसी कपड़े आदिपर कमलके आकारमें काटा जाता है तो उससमय कमलके आठदलोंमें अकारादिस्वर और कवर्ग चवर्ग आदि वर्ग लिखे जाते हैं इललिये जिसमंत्रका स्वर वर्ग और पद्म आदि परिकर हैं तथा जो ऊर्ध्व और निम्न रेफोंसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, कलासे सम्यक्चारित्रको और शून्यसे परमात्मा सिद्ध परमेष्ठीकी धारण करता है विद्वानोंको चाहिये कि ऐसे अनुपम बीजाक्षर मंत्रका वे अवश्य आराधन करें अर्थात् हीं इस बीजाक्षर मंत्रके आराधनसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र और निर्दोष सिद्ध परमात्मा पदकी प्राप्ति होती है ॥ १२२ ॥

अध्वेव सिद्धिनगरस्य नमः पुरोग-
नीरागपंचपरमेष्ठिपदप्रयोगः ।

वाह्यांतरंगरिपुचक्रपराजयाय

ध्येयः सुधीभिरपराजितमंत्रराजः॥ १२३ ॥

अर्थ—जो मोक्षरूपी नगरके मार्गके समान है जिसमें नम (णमो) पदके साथ पाँचों परमेष्ठीके वाचक पदोंका प्रयोग है ऐसे अपराजितमंत्रका अर्थात् 'णमो अरहताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं' इसमंत्रका वाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके शत्रुओंको जीतनेकेलिये विद्वानोंको ध्यान करना चाहिये । भावार्थ—'णमो अरहताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं, इसमंत्रमें अहंत आदि पाँचों परमेष्ठियोंको नमस्कार किया है । इससे मोक्षकी प्राप्ति होती है । वाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके शत्रु समूहका विजय होता है और यह मंत्र किसी मंत्र द्वारा जीता नहीं जासकता इसलिये अपराजित है अतः विद्वानोंको चाहिये कि वे अपने अभीष्टकी सिद्धिकेलिये अवश्य इस मंत्रका आराधन करै ॥ १२३ ॥

स्वपन् जाग्रत्तिष्ठन्नथ पथि चलन्वेदमनि वसन्

स्खलन् भ्रश्यन् क्लिश्यन् वनगिरिसमुद्रेष्ववतरन् ।

नमस्कारान् पञ्च स्मृतिखनिनिर्वातानिव मनः—

प्रशस्तौ विन्यस्तानिव वहति यः सोऽत्र सुकृती ॥ १२४ ॥

अर्थ—जो महानुभाव मनुष्य सोते जगते बैठते मार्गमें चलते वरमें स्थित होते स्खलित भ्रष्ट क्लिष्ट होते और वन पर्वत एवं समुद्रोंमें भी पतित होते हुये, प्रसन्न मनसे निश्चल हो पञ्च नमस्कारमंत्रकी आराधना करता है वह मनुष्य पुण्यवान् कहा जाता है ॥ १२४ ॥

रूपवद्भस्तुनि ध्यानं रूपस्थं रूपितं जिनैः

रूपादित्यक्तचिद्रूपगोचरं रूपवर्जितं ॥ १२५ ॥

अर्थ—जो ध्यान रूपवान् पदार्थका कियाजाय वह रूपस्थ कहा जाता है और रूपादिरहित केवल शुद्ध चिद्रूपके ध्यानको रूपवर्जित—रूपातीत नामका

ध्यान कहते हैं ॥ १२५ ॥

रक्ताशोकातपत्रत्रयचमरमरुन्मंडलीपुष्पवृष्टि--

स्पष्टोद्गीद्विव्यधोपश्रुतिवल्लयमहासिंहर्पाटशुवाद्यैः ।

साश्चर्यैः प्रातिहार्यैर्युगपदतिशयैर्भ्राजमानःसमग्रे--

र्ध्वयः श्रीमंडपांतः प्रणतपदयुगो योगिवृद्धैर्जिनेन्द्रः ॥ १२६ ॥

अर्थ— जो योगी रूपस्थध्यानके आराधन करनेवाले हैं उन्हें—अशोक वृक्ष, तीन छत्र, चमर, सुगंधितपवन, पुष्पवर्षा, दिव्य-मणि, भामडल और सिंहासन इन आठ प्रातिहार्य और चौंतीमप्रकारके अतिशयोंसे मंडित, देन इन्द्र नरेंद्र आदिसे पूजित, समवसरणमें स्थित भगवान् जिनेन्द्रका ध्यान करना चाहिये । भावार्थ—जिससमय भगवान् जिनेन्द्र चार धातियां कर्मोंका नाशकर अहंत होजाते हैं उससमय उनके अष्ट प्रातिहार्य समवसरणकी विभूति और एक मुखका चौमुख दीखना आदि-चौंतीस प्रतिशय प्रकट हो जाते हैं इसलिये जो योगी इसप्रकारके

जिनेंद्रका ध्यान करते हैं वे रूपस्थध्यानी कहे जाते हैं ॥ १२६ ॥

मुक्तिश्रीतल्पकल्पाणरुचिरुचिरोत्तानहस्तांग्रिपद्मं

पर्यंकं मंदराद्रिद्रुढिमपरिवृढप्रौढबंधं दधानः ।

योगींद्रश्रंद्रकांताचलविमलतनुर्निश्चलार्धावमल-

न्नासाग्रन्यस्तनेत्रो मनसि सुकृतिभिर्दृश्यते योगदृष्ट्या ॥

अर्थ—जो योगींद्र अर्हत मुक्तिरूपी स्त्रीके हथेलीके समान रक्त, मनोहर और ऊंचेको उठेहुये हस्तकमल और चरणकमलोंसे शोभित हैं मंदराचलके समान अचल और दृढ़रूपसे बंधेहुये पर्यंक आसनके धारण करनेवाले हैं, चंद्रकांत मणिके समान निर्मलशरीरके धारक और नासिकाके अग्रभागपर नेत्रोंके लगानेवाले-नासाग्र-दृष्टि हैं ऐसे योगींद्रको पुण्यवान मनुष्य अपनी योगदृष्टिसे चित्तके अंदर स्पष्ट-रूपसे देख लेते हैं । भावार्थ—जो मनुष्य पुण्यवान और पिंडस्थध्यानके आराधन करनेवाले हैं वे पिंडस्थसमाधिके बलसे भगवान अर्हतके हस्त चरण शरीर और

नासाग्रदृष्टिपनेको अपने मनमें स्पष्टरूपसे जान लेते हैं ॥ १२७ ॥

पिंडस्थप्रभृतित्रयं सकलमित्याहुः समाधिं बुधा

मन्यन्ते चतुरः कलान्वितगुरुनाश्रित्य वा तादृशान् ।

सिद्धात्मा रसरूपवर्जिततया नीरंजनो निष्कल-

स्तस्य ध्यानमतीतरूपममलं तन्निष्कलं वा विदुः ॥ १२८ ॥

अर्थ-पिंडस्थ पदस्थ और रूपस्थ ये तीन प्रकारके मकल ध्यान शरीरके धारक अर्हत आचार्य उपाध्याय और साधु इन चार परमेष्ठियोंके वा इनके समान अन्य महात्माओंके अवलंबनसे होते हैं उनमें अर्हत आदिके रूप आदिका विचार रहता है इसलिये ये ध्यान सावलंबन हैं परंतु रूपातीतध्यान निरालंबन है रूप आदिको बिना अवलंबन किये ही होता है क्योंकि उसमें सिद्धोंका ध्यान किया जाता है और सिद्ध रस रूप आदिसे रहित, कर्म कालिमा और शरीरसे भी विनिर्मुक्त हैं । अतः अतिशय निर्मल इस रूपातीत ध्यानको निष्कल ध्यान भी

कहते हैं। भावार्थ—जिस ज्ञानमें रूप रस कला आदिका अवलंबन हो अर्थात्—रूप रस कला आदिके द्वारा शुद्ध आत्माका ध्यान किया जाय वह ध्यान सावलंबन है और जो रूप रस कला आदिसे रहित शुद्ध आत्माका ध्यान हो वह निरालंबन ध्यान है। पिंडस्थ पदस्थ और रूपस्थ ये तीन ध्यान ऐसे हैं कि इनमें अर्हत आदि चारों परोक्षियोंके रूप रस आदिका अवलंबन रहता है इसलिये सावलंबन है और रूपातीत ध्यानमें रूप रस कला गरीर आदिसे रहित शुद्ध सिद्ध परमेश्वरीका ध्यान रहता है इसलिये वह निरालंबन है। इस रूपातीत ध्यानको निष्कल ध्यान भी कहते हैं ॥ १२८ ॥

नान्यैर्जन्यो न परजनको नान्यकर्त्ता न कार्य

नान्यान् भावाननुभवति यो नानुभाव्योऽन्यभाविः ।

पुण्यापुण्यप्रकृतिषु न यो बंधको नापि बन्धः

सिद्धात्मासौ वितरति परां सिद्धिमध्यात्मदृष्टः ॥१२९॥

अर्थ—यह अथात्म विद्याद्वारा देखागया सिद्ध—परमात्मा न तो किसी दूसरे पदार्थसे उत्पन्न हुआ है। न दूसरे पदार्थोंका उत्पन्न करनेवाला है, न किसी पदार्थका कर्ता है और न कार्य है। न अन्य पदार्थोंका अनुभव करता है और न किसीके द्वारा अनुभव किया जाता है। पुण्य पापोंका बांधनेवाला भी नहीं है और न उनसे बंधने ही योग्य है इसलिये ऐसा परमात्मा सदा सिद्धि प्रदान करता है ॥ १२९ ॥

सुखमखिलमनंतज्ञानमानंत्यमानं

बलमतुलमनंतं दर्शनश्रीरनंता ।

पदमसममनंतं यस्य नादिर्न चांतः

स जयति परमात्मा निष्कलो निष्कलंकः ॥१३०॥

अर्थ—जो परमात्मा अनंतसुख अनंतज्ञान अनंतवीर्य और अनंतदर्शन हमप्रकार अनंत चतुष्टयका धारक है आदि अंत रहित अनुपम और अनंत सिद्धिप्रदसे भूषित है समस्तप्रकारकी देहसे और कलंकोंसे मुक्त है ऐसा परमात्मा

पदार्थ उसका ज्ञान नहीं करा सकता ॥ १३१ ॥

न स गुरुर्न लघुर्न च मध्यमो

न च शिशुर्न युवा न वयोऽधिकः ।

न वनिता न पुमान्न नपुंसकं

न भिदुराच्छिदुरो न स भंगुरः ॥ १३२ ॥

अर्थ—वह परमात्मा न भारी है न हल्का है न मध्यम-वीचका है । न बालक युवा और वृद्ध है न स्त्री पुरुष और नपुंसक है एव भिदनेवाला छिदनेवाला और क्षणभंगुर भी नहीं है । भावार्थ—भारी, हल्का, बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, भेदन, छेदन, और क्षणभंगुरपना जड़ शरीरकी पर्यायें हैं परमात्मा शरीरसे रहित है इसलिये उसमें भारीपना आदि कोई बात नहीं ॥ १३२ ॥

न सरसः सहजेन न नीरसो

द्रवमयप्रकृतिर्न घनो न च ।

क गुणोंसे गुणवान है । भागार्थ-यहुतसे मनुष्य परमात्माके तीन भेद मानते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश । और उनमें ब्रह्माको जगत्का बनानेवाला विष्णुको उसकी रक्षा करनेवाला, और महेशको प्रलयकालमें संहार करनेवाला मानते हैं परतु वह परमात्मा सुप्त-द्वेष आदिसे रहित होजानेके कारण न किसीका कर्ता है न हर्ता और रक्षक है उसने समस्त मोहको दूर करदिया है इच्छाओंको जीत लिया है किसीप्रकारका अज्ञान और मलभी उसके पास नहीं फटकनेपाता तथा वह महाबलवान और पर पदार्थोंके गुणोंसे गुणी न होकर निर्दोष आत्मिक गुणोंसे गुणी है ॥ १३४ ॥

न करण न स कर्म न कारको

न नशुभो न शुभो न शुभाशुभः ।

सं हि विशुद्धिविशोधितबोधमान्

निरवधिर्निरुपाधिरधीश्वरः ॥ १३५ ॥

एवं एव परमेश्वर न परम है 'उमके राजा मोरे राज नहि श्रोत' न सम है
 'हमके राज सम नहि श्रोत' है। फिर न सम है किमी हिराही काग है।
 न गुन है न शून है और न गुनशून है। शिष्यि काग रजिब शिष्य और
 परमेश्वर न समान समानांतर नाम है अमन. हमोही उसोहि रहित.
 और मरणा शरणी है ॥ २२ ॥

तस्मात्तन्निः

तस्मै नमः ।

निशाम नरकुविमरुद

न तयो गनमो,पि न गोत्रं ॥ १३३ ॥

[illegible]

और वचन द्वारा भी उसका वर्णन नहीं होसकता ॥ १३६ ॥

तदाखिलं न किल श्रुतेदेवता

गदितुमुत्सहते भगवत्यपि ।

कथमतत्त्वदृशो वत मादृशाः

कुक्कवयो निगदेन गदंत्वमी ॥ १३७ ॥

अर्थ—यदि साक्षात् भगवती श्रुतेदेवी मी इस बातका साहस करै कि मैं परमात्माके विषयमें कुछ कहूँ—उनके अनंतज्ञान आदिका यथार्थ प्रतिपादन करूँ तो वह भी जब नहीं करसकती तब मेरे समान जरासी तत्त्वकी न जाननेवाले निर्दिष्ट तुच्छ कवि कैसे उनके स्वरूपका वर्णन करसक्ते हैं ? अर्थात् परमात्माके अविकल स्वरूपका प्रतिपादन करना एकप्रकारसे असंभव है ॥ १३७ ॥

यदि मनसि गतस्ते सिद्धिशुद्धांतरंगो

भव भृशमभवात्मध्यानशुद्धांतरंगः ।

सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम्

सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ ३८ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ ३८ ॥
 सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ ३८ ॥
 सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ ३८ ॥
 सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ ३८ ॥
 सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ ३८ ॥
 सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ ३८ ॥
 सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ ३८ ॥

सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ सर्वमिन्द्रियव्यापननिर्गतम् ॥ ३८ ॥

हेतुः सर्वोऽजनपरिणतेरेष नीरंजनत्वा-

दात्मज्योतिर्ग्रहणविधिना बोध्यतामात्मदीपः ॥ १३९॥
 अर्थ-इस आत्माके ज्ञानकरानेमे न तो तैल वत्तीका दीपक ही सहायता करसकता है और न अन्य कोई ज्योतिस्वरूप-घट पट आदिकको प्रकाशित करनेवाले पदार्थ ही मदद पहुंचा सकते हैं क्योंकि वे सब कारण रूपी पदार्थोंके द्योतक हैं आत्मा अरूपी निष्कलंक है । उसको तो उसी आत्माकी ज्योति ही ज्ञान करासकती है इसलिये आत्माके द्वाराही आत्माका ज्ञानकरना उचित है ॥ १३९ ॥
 सौरं चांद्रं मणिगणभवं वैद्युतं दाहनं वा

नास्तव्यस्तं प्रभवति महो यस्य त्वध्वंसनाय ।

मोहध्वातं तदभिभवितुं योगभाजो भजंतां

ज्योतिर्नरंजनमघभिदेऽनश्वरं भास्वरं च ॥ १४० ॥

अर्थ-सूर्य चंद्रमा मणि विजली और अग्निका तेज अस्त व्यस्त है-थोड़े देशमें

[illegible]

सुखदामिनी श्रीनिवास

संज्ञासूत्रम्

वर्तिर्दीपादिव न हि पृथग्वर्तिनी ज्ञानशक्ति-

र्यस्मात्तस्मात्कुरुत परमादात्मनः स्वात्मलाभं ॥ १४१

अर्थ-जिसप्रकार चंद्रमासे कला, अग्निसे उष्णता, सूर्यसे तेज, समुद्रसे जल और तरंगे एवं दीपकसे चत्ती पदार्थ जुड़े नहि उमीप्रकार ज्ञानशक्ति भी आत्मासे जुड़ी नहीं है इसलिये अवश्य योगियोंको अपनी आत्मासे अपनी आत्माका स्वरूप प्राप्त करना चाहिये । भावार्थ-अनेक सिद्धांतकार गुण गुणी और अययव अययीका सर्वथा भेद मानते हैं परंतु वे सिद्धांत सर्वथा निर्मूल जानपड़ते हैं क्योंकि कोई भी अनुभवी विद्वान इस बातको नहि कह सकता कि कला चंद्रमासे भिन्न है । उष्णता अग्निसे, तेज सूर्यसे, जल वा तरंगे समुद्रसे, और चत्ती दीपकसे जुड़ी है यदि कला आदि पदार्थ चंद्रमा आदिसे सर्वथा भिन्न मान लिये जायेंगे तो चंद्रमा आदि पदार्थ ही सिद्ध न हो सकेंगे क्योंकि कला आदिका समुदाय ही चंद्रमा आदि पदार्थ हैं इसीप्रकार ज्ञानशक्तिभी आत्मासे भिन्न नहीं, गुण गुणी होनेसे आत्मा और ज्ञान एकही है इसलिये आत्मासे ज्ञानशक्तिका लाभ करना

[illegible]

अथर्ववेदज्ञानमुनिं शिवदत्तमुनिं ज्ञानमणिः प्रसिद्धः

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

नैरा भिक्षेनि रत्नत्रिनयवर्णिनिभ्यस्ततो भानि यस्मा-

मोक्षार्थं निर्गोहं हस्त्यनि परमाग्नानगमन्यमिवा १२३

1. Die erste Gruppe ist die Gruppe der
 2. Die zweite Gruppe ist die Gruppe der
 3. Die dritte Gruppe ist die Gruppe der
 4. Die vierte Gruppe ist die Gruppe der
 5. Die fünfte Gruppe ist die Gruppe der
 6. Die sechste Gruppe ist die Gruppe der
 7. Die siebte Gruppe ist die Gruppe der
 8. Die achte Gruppe ist die Gruppe der
 9. Die neunte Gruppe ist die Gruppe der
 10. Die zehnte Gruppe ist die Gruppe der

सम्यग्दर्शन आदि स्वरूप ही परमात्मा है इसलिये योगीगण विकल्पोंसे रहित अपने आत्मामें सम्यग्दर्शन आदि स्वरूप अविनाशी परमात्माका निश्चय करते हैं ॥१४२॥

तैस्तैरात्मस्वरूपं निखिलमविकलं लक्ष्मभिर्लक्षयित्वा

हित्वा हेयमविद्यां भृशमहितकरीं दीर्घसंसारहेतुं ।

अध्यास्तेऽध्यात्मविद्यां हितवसतिमुपादेयबुद्ध्याधिकां यः

पुंसस्तस्यावरीतुं क्षिपति निरुपमां मालिकां मोक्षलक्ष्मीः॥

अर्थ—इसप्रकार आत्मार्थे परिचायक जो जो लक्षण हैं उन मन्त्रसे भलेप्रकार आत्माका स्वरूप पहिचानकर जो मनुष्य त्यागने योग्य, अहितको करनेवाली एवं दीर्घकालतक संसारमें घुमानेवाली अविद्याको छोड़कर परमहितकारिणी, ग्रहण करनेयोग्य अध्यात्मविद्यामें अधिक स्थिति करता है उमके गलेमें मोक्षरूपी लक्ष्मी प्रसन्न होकर वरनेकेलिये वरमाला डालती है अर्थात् वह सर्वोत्तम पुरुष मोक्ष प्राप्त करलेता है । भावार्थ—आत्मार्थे जनानेवाले इस ग्रंथमें चतलिये

[illegible]

पढ़े तो मोक्षकेलिये किया हुआ समस्त परिश्रम ही व्यर्थ गया क्योंकि सदा कालकेलिये तो संसारसे छूटना हुआ ही नहीं तथा संसारके कारण रागद्वेष आदि वासना है और जिससमय ये समस्त वासना नष्ट हो जाती हैं उससमय मोक्ष होती है इसकारण मोक्षमें चले जानेपर वासनाके अभावसे भी फिर संसारमें लौटकर नहीं आया जा सकता इसलिये मोक्ष जाकर पुन आत्मा लौटकर संसारमें आजाता है यह सिद्धांत नितांत अमूर्ण है और परिपूर्ण विषय सुखकी प्राप्ति भी मोक्ष नहीं कही जासकती क्योंकि वैषयिक सुख विनाशीक और परिणाममे दुःख देनेवाला है एवं मोक्षसुख नित्य और सदा निराकुलतामय आनंद प्रदान करनेवाला है इसलिये वैषयिक सुख जरा भी उसकी तुलना नहि करसकता । अत मोक्षपदार्थ सत्स्वरूप है, उसमें जाकर निराकुलतामयसुखका मोक्षा कर्ममलसे रहित आत्मा विद्यमान रहता है, आत्मप्रसाद और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान आदि गुणोंका भंडार है सर्वोत्कृष्ट, असीम, अनंत अतींद्रिय सुखका भंडार और अव्यापक अर्थात् जिस शरीरसे जिसका आत्मा मोक्षको प्राप्त करता है उसका आत्मा उस अंतिमशरीरके परिमाणही रहता है न्यूनाधिक जरा भी नहीं होता ॥ १४४ ॥

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

General Assembly

三、關於「新中國」

3. सर्वप्रथम

देता है उसीप्रकार सिद्ध भी जिससमय कर्मवर्णोंसे रहित होजाते हैं उससमय देदीप्यमान मात्स्य पड़ते हैं, यथाख्यातचारित्रिके धारक और महार्घ कहे जाते हैं एवं उनकी आत्मामें अनंतज्ञान अनंतदर्शनरूपीगुण प्रतिविम्बित रहते हैं इसलिये हमारी प्रार्थना है कि हृदयमें धारण किये गये वे सिद्ध परमात्मा हम योगियोंको केवलज्ञान आदि आत्माकी ज्योति प्रदान करें ॥ १४५ ॥

श्लाघ्यास्ते ते महार्घा जगति कृतधियः सर्वथा ते कृतार्था--

स्तेभ्योऽस्माभिः प्रणामांजलिपुटघटना भक्तिनम्रीकृतये ।

येपां निर्वाणलक्ष्मीनवयुवतिवशीकारमंत्रस्तथेति

स्फूर्जत्यात्मप्रबोधस्त्रिभुवनभवनालोकहस्तप्रदीपः ॥१४६॥

अर्थ—जिन योगियोंके मोक्षलक्ष्मीरूपी नव युवतिके वश करनेकेलिये (वशी-कार) मंत्र, और तीनलोकरूपी घरके प्रकाशकरनेवाला 'हाथमें स्थित' दीपक स्वरूप, आत्मप्रबोध प्रकाशमान है वे योगी परम प्रशंसनीय हैं महार्घ हैं ज्ञानवान

क्योंकि इससे संसारके कारण शुभ अशुभ कर्मोंका नाश होता है और जिस वि-
शुद्धिसे मोक्षकी प्राप्ति होती है उस विशुद्धिकी भी वृद्धि होती है ॥ १४७ ॥

सिद्धांततर्कपदलक्षणयोगलक्ष्मशास्त्रश्रमादिगुणभूषणभूषितानां ।
सजायते हि गुणिनां मुखमंडनश्रीरात्मप्रबोधतिलकेन विशेषपूर्णा ॥

अर्थ—जो महानुभाव सिद्धांत न्याय व्याकरण और योग शास्त्रोंके मनन आदि
श्रमसे उत्पन्न हुये गुणरूपी भूषणसे भूषित—गुणी हैं उनके मुखमंडनकी शोभा
आत्मप्रबोधरूपी तिलकसे विशेष होती है । भावार्थ—मुखका मंडन करनेपर भी
यदि ललाटपर तिलक लगालिया जाय तो शोभा अधिक बढ़जाती है उसीप्रकार
अनेक शास्त्रोंमें विद्वान रहनेपर भी जो गुणवान मनुष्य आत्मप्रबोधका पर्या-
लोचन करते हैं उनकी विद्वत्ता और भी अधिक छटकने लगती है अर्थात् विद्वा-
नोंको अवश्य इस आत्मप्रबोधग्रंथका—पर्यालोचन करना चाहिये ॥ १४८ ॥

श्रीमज्जिनेन्द्रचरणग्रनखोन्मयूखचंद्रोदयाभिमुखचित्तचकोरकेण ।

